

تعلیماتِ اسلام اور مسیحی اقوام

جس میں مغربی تہذیب تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خمیز نیوں کے مقابلہ میں اسلام کے پرسکون اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص متصفوۃ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اور تعلیمات اسلام کی جامعیت پر بحث کرتے ہوئے دلائل و واقعات کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ موجودہ عیسائی قوموں کی ترقی یافتہ ذہنیت کی مادی جدت طر ازیاں اسلامی تعلیمات ہی کے تدریجی آثار کا نتیجہ ہیں اس سلسلہ میں موجود تمدن کے انجام پر بھی بحث کی گئی ہے اور یہ کہ اس وقت کی ترقی یافتہ قومیں آئندہ کس نقطہ پر ٹھہرنوالی ہیں۔ پھر کئی تقریبے جا بجا ضمنی مباحث آگے ہیں جن سے کتاب کی افادہ حیثیت میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا ہے

تأليف

مولانا الحاج قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

رفیقِ آسمانی ندوۃ المصنفین

وَمَا يَجْعَلُ فِيهِ الْمُصَنِّفِينَ ۚ بَاغِ نَيْ دِلِ پُزْنِیْگ و کُ دِهْلِ مِیْنِ طَعِ هُو

”تقلیبات اسلام اور سنی اقوام“

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۹	کثرت رائے	۱۶	ہر امت کی ذہنیت اپنے نبی کی ذہنیت کا عکس و پرتو ہوتی ہے	۱	کوئی انسان پیدائشی طور پر کمالات کا مالک نہیں
۳۱	کثرت افراد	۱۷	قوم ہر قوم کے اعمال میں بھی شانِ شرفہ غالب ہے۔	۲	کمالات کے مختلف اوزار
۳۲	امت کھڑی نہ ملے گی	۱۸	قوم ہوشی کے اعمال و احوال میں بھی شانِ انقلاب ہی کا غلبہ تھا۔	۳	کمال کے تفاوت ہونے کی ایک واضح مثال
۳۳	امت مسیحیہ استحکام پند نہیں کرتی	۱۹	قوم ہوشی کے اعمال و احوال میں بھی شانِ انقلاب ہی کا غلبہ تھا۔	۴	نبیاء علیہم السلام تلامذہ حق ہیں
۳۴	امت مسیحیہ کی جہالت پسندی اور جلد بازی۔	۲۰	قوم عینی کے قول و عمل میں تصویریں اور ایجادیں شانِ ہیبت سازی	۵	ابراہیمؑ کی خصوصیت
۳۵	مسیبات کا کمال بحال رہا ہے	۲۱	قوم عینی کے قول و عمل میں تصویریں اور ایجادیں شانِ ہیبت سازی	۶	قدوسیہ و سلامیت ہے ہوشی کی خصوصیت
۳۶	مکمل ہے۔	۲۲	قوم عینی کے قول و عمل میں تصویریں اور ایجادیں شانِ ہیبت سازی	۷	انقلاب و تبدیلی افواج ہے حضرت عیسیٰؑ کی خصوصیت
۳۷	امت مسیحیہ کی رغبت کا سیلان	۲۳	قوم عینی کے قول و عمل میں تصویریں اور ایجادیں شانِ ہیبت سازی	۸	مسیحی اور یحییٰؑ کی خصوصیت
۳۸	مستوفی شیار ہیں۔	۲۴	قوم عینی کے قول و عمل میں تصویریں اور ایجادیں شانِ ہیبت سازی	۹	حضرت عیسیٰؑ کی خصوصیت
۳۹	امت مسیحیہ کا تصنع اور بناوٹ	۲۵	قوم عینی کے قول و عمل میں تصویریں اور ایجادیں شانِ ہیبت سازی	۱۰	مسیحی اور یحییٰؑ کی خصوصیت
۴۰	امت مسیحیہ کا غلبہ	۲۶	قوم عینی کے قول و عمل میں تصویریں اور ایجادیں شانِ ہیبت سازی	۱۱	حضرت عیسیٰؑ کی خصوصیت
۴۱	فقی قوم ہے۔	۲۷	قوم عینی کے قول و عمل میں تصویریں اور ایجادیں شانِ ہیبت سازی	۱۲	شانِ علم و حکمت ہے حضور کے علمی حیرات و مدد
۴۲	امت مسیحیہ پر مذہب الہی بھی	۲۸	قوم عینی کے قول و عمل میں تصویریں اور ایجادیں شانِ ہیبت سازی	۱۳	مدد میں معجزات سابقین
۴۳	تصویری اور ایجادیں رنگ	۲۹	قوم عینی کے قول و عمل میں تصویریں اور ایجادیں شانِ ہیبت سازی	۱۴	بدرجہ فائق ہیں۔
۴۴	میں ہی آتا ہے۔	۳۰	امت مسیحیہ کی جس پرستی اور اس کی خدشائیں	۱۵	حضرت صلعم کی قومیت و منہیت
۴۵	امت مسیحیہ کی جس پرستی اور اس کی خدشائیں	۳۱	امت مسیحیہ کی جس پرستی اور اس کی خدشائیں	۱۶	تمام نبیاء علیہم السلام پر
۴۶	پر علم و حکمت کا غلبہ ہے	۳۲	امت مسیحیہ کی جس پرستی اور اس کی خدشائیں	۱۷	منصور جامع کمالات سابقین
۴۷	تصنیف کے میدان میں	۳۳	امت مسیحیہ کی جس پرستی اور اس کی خدشائیں		
۴۸	سلسلہ کا و نور علم	۳۴	امت مسیحیہ کی جس پرستی اور اس کی خدشائیں		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۵	قرب حسی و تصویری اور اس کے قرائن۔	۸۴	نظام باہم مشاہدہ اور ملوثی بلکہ ہیں	۵۳	امت مسلمہ کا اختراع علوم و فنون
	حضرت عیسیٰ کی شانِ نبوت کے واضح قرائن اور حضور سے ان کی مناسبت و مشابہت		اسلامی اور نصرانی نظام کی چند مثالیں	۵۹	اسلامی مضمونوں کے تعلیمات
۱۲۳	کی جہات۔	۸۵	مسئلہ توقیت	۶۱	عصاۃ المسلمین پر غضب الہی
۱۲۶	شانِ مقامیت	۹۲	مسئلہ جمہوریت و اجتماعیت		یہی ملی اہمیت لئے ہوئے آتا ہے
۱۲۶	وضع مقبولیت	۹۶	مسئلہ خطابت عامہ		دنیا کی کوئی قوم امت مسلمہ کی فکر نہیں کر سکتی
۱۲۸	غلبہ رحمت	۹۸	مسئلہ فکر و تدبیر	۶۳	مشرکین کا حشر
۱۲۸	مقام عبودیت	۹۹	قرآنی اصول سے ایجادات کی طرف ذہنی انتقال	۶۵	یہود کا انجام
۱۲۹	شانِ معصومیت	۱۰۵	ایجاد کی حقیقت		امت مسلمہ اور امت مسیحیہ میں
۱۳۲	علم و معرفت		ایجاد کا اصول شرعی ہے اور اصول الہی سے ماخوذ ہے	۶۹	مستی اور اصولی تقلد
۱۳۳	نوعیت ہجرت و جہاد حریت	۱۰۶	امت مسیحیہ نے اصول قرآنیہ کو مادہ و صورت میں متعال کیا		دونوں قوموں میں جس اور علم کی باہمی نسبت ہے
۱۳۶	حضرت مسیح کی ولعہدی	۱۰۹	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ میں صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہے۔		امت نصرانیہ چشم دید کی ولدہ ہے اور امت مسلمہ صواب دید کی
۱۳۸	مرتبہ تکمیل عبادت		حضرت عیسیٰ اور بارگاہِ محمدی کی باہمی نسبت اصل و فرع اور اتقوت و نبوت کی ہے۔		امت مسلمہ کی کلیتہ اپنے ہی اور وسعت علم اسلامی علوم نے دنیا کی ذہنیاتوں کو جگا دیا اور کیونکر جگایا؟
۱۴۰	مشابہت علامات قیامت و رہبر شدت	۱۱۱	حضرت مسیح ع کی حضور م سے مخصوص مناسبتیں	۶۴	قرآنی اصول ہدایت و روحانیت پر یکساں حاوی ہیں۔
	موجودہ تمدنی کمالات بھی فیوض محمدی ہی کا اثر ہیں		قرب زمانی	۶۵	مسلمانوں کی عالمگیر تباہی
۱۴۲	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے روحانی و مادی کارناموں کا تقابل	۱۱۳		۶۶	اُجمہ و اقوام میں اسلامی تعلیمات کی عملی کلی تاثیرات
۱۴۳	اسلام اور مسیحی نظاموں میں تطابق و تشابہ اور اس کا اثر	۱۱۴		۶۸	امت مسلمہ اور امت مسیحیہ کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	انصافی تمدن اسلامی تعریف کے لئے ذریعہ تعارف ہے	۱۲۹	خودداری اور تکیس سسٹی قوم ہی سے مسلمانوں کا دائمی مقابلہ ہے۔	۱۲۸	سائنٹیفک آلات سے دنیا کی تباہی
۱۹۳	تباہی	۱۴۰	موٹروں سے بربادی	۱۴۳	عام گاڑیوں سے حوادث
۱۹۴	انصافی تمدن کی چند مثالیں	۱۴۳	انصافی تمدن کا انجام	۱۴۵	سائنٹیفک ایجادات سے
۱۵۲	انصافی تمدن میں تہذیب و اخلاق کی تباہی	۱۴۶	تباہی فہم	۱۴۷	قلوب کی بے چینی اور خودکشی
۱۵۳	انتشار صورت کی مثال	۱۵۲	تباہی عفت و انسانیت	۱۴۸	کی بھرا
۱۵۴	پس پشت دیکھنے کی مثال	۱۵۵	تباہی حیا و حجاب	۱۴۹	تمدن جدید کا انجام اور حاصل
۱۵۵	تحفظ اصوات کی مثال	۱۵۶	تباہی غیرت	۱۵۸	سائنس اور سائنٹیفک ایجادات
۱۵۶	خبر و جھج کی بول چال کی مثال	۱۵۷	ملائیہ بدکاری	۱۵۹	کے مامی کیا کہتے ہیں
۱۵۷	وزن اعمال کی مثال	۱۵۸	شہوت لانی کا جنون	۱۶۰	یہ ایجاداتی تمدن ہرگز مدام
۱۵۸	شق صدق کی مثال	۱۵۹	ضعف رجولیت اور زعفران	۱۶۱	زندگی نہیں
۱۵۹	روحانی وادی نقاسوں کی ہر گیری	۱۶۰	واقفی تباہی	۱۶۲	سائنٹیفک ایجادات مدام
۱۶۱	سلم و سسٹی میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ اس کی وجہ	۱۶۲	ضعف بصارت	۱۶۳	حکومت بھی نہیں
۱۶۲	مسلمانوں کو سب سے زیادہ	۱۶۳	آتشک عیاشیوں کو تدبیر	۱۶۴	مسلمانوں کے اقتصادوی
۱۶۳	عیاشیوں سے ہی عداوت ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ	۱۶۴	منزل کی بربادی	۱۶۵	منزل کے سباب
۱۶۴	سسٹی قوم ہی اسلام کے لئے باعث تکیس ہیں اور اس کی چند مثالیں	۱۶۵	طلو و تلو کی بھرا	۱۶۶	مسلمانوں کے لئے مقام
۱۶۵	منون تمدن سے تکیس عنوان اور داری اور تکیس	۱۶۶	تباہی منع حل کا چرچ و شغف	۱۶۷	غیرت و حجرت
۱۶۷	منون تمدن سے تکیس	۱۶۸	پیدائشوں کی کمی	۱۶۸	اسلام کے روحانی و اخلاقی
۱۶۸	منون تمدن سے تکیس	۱۶۹	سیاست تمدن کی پہل	۱۶۹	نظام کے برکات
۱۶۹	منون تمدن سے تکیس	۱۷۰	کثرت جرائم	۱۷۱	کالات ہایت اور کالات
۱۷۰	منون تمدن سے تکیس	۱۷۱	ڈاکہ و قتل کی بہتات	۱۷۲	شمالیت دونوں دور و اسلامی
۱۷۱	منون تمدن سے تکیس	۱۷۲	اسلم جدید اور ہلک حادثات	۱۷۳	ہی میں ممکن ہیں
۱۷۲	منون تمدن سے تکیس	۱۷۳	اسلم جدید اور ہلک حادثات	۱۷۴	موجودہ تمدنی ایجادات کے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۹	اسلام کے اول کو اس کے آخر سے نسبت	۲۳۲	مسیح ۴ اور تجدید اسلام	۲۳۰	دو متضاد تصویریں "میشلی" پہلو
۲۴۱	خلاصہ بحث	۲۳۴	کے آثار قریبہ	۲۳۱	سائنسیک ایجادات کے قوم
۲۴۲	تدنی مصائب کی پاد کا پروگرام	۲۳۶	عالمگیر دین اسلام کے سوا	۲۳۲	میں دو متضاد استعدادیں
"	ترک تشبہ	"	دوسرا نہیں ہو سکتا۔	۲۳۳	دو متضاد پیشروؤں کی آمد
۲۴۳	نسبت علماء	"	یہود کا خشر	۲۳۴	خاتم الکائنات اور خاتم الفسادات
۲۴۵	تکلیف و تہمت و ملت	۲۳۸	اسلام کی عالمگیری شروع ہو چکی ہے۔	۲۳۵	دونوں خاتموں کا مقابلہ اور
۲۴۶	جزیہ انقلاب	۲۳۹	اسلم قوم کی کس پرسی کی	۲۳۶	ان کی متضاد ملائیں
۲۴۸	صلوۃ و جماعت	۲۴۰	مکونی مصلحت	۲۳۷	مقابلہ کی صورت
"	ذکوۃ اور بیت المال	"	"	۲۳۸	مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ صَلَّیْ

”دیباچہ“

دورِ حاضر میں مادی تمدن کی چمک دمک اور ظاہری کرشمہ آرائیوں کو سرب نے دنیا کی نگاہوں کو اس درجہ فریب خوردہ بنا دیا ہے کہ حقیقت کی روشنی نہ صرف نچھو ہوئی ہے اور جہل ہو گئی بلکہ دنیا اُس سے بالکل مستغنی اور بے فکر ہی ہو بیٹھی ہے۔ قومیں اور حکومتیں انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے آج اپنی بقا و ترقی کا راز صرف ان ہی وسائلِ تمدن میں پوشیدہ سمجھنے لگی ہیں۔ اور غفلتِ حاضرہ کی اس سطحی آب و تاب نے نہ صرف قوموں کی معاشرتی زندگی کو اپنے دائم فریب کا شکار کر لیا ہے بلکہ وہ اُن کی ذہنیات کو بھی اپنا غلام بنا چکی ہے۔ یہاں تک کہ اس مادی زندگی کے سامنے وہ حیاتِ روحانی جو دائمی لذتوں کا سرچشمہ اور ابدی منفعتوں کا سرمنشا تھی آج دنیا کے لئے قطعاً ناقابلِ تسفات ہو چکی ہے۔ اوروں کو جانے دیئے خود مسلمان جنہوں نے اپنے روحانی اور اخلاقی نظام کی حقیقی تاثیر اور آب و تاب سے دنیا کے تمام رسمی تمدنوں کی چاندنیاں بھکی کر دی

تھیں۔ تمدن حاضر کی مکر پاندنی سے اُن کی نگاہیں بھی اس درجہ خیرہ ہو چکی ہیں کہ خود اپنی صبح صادق کی روشنی کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی اُن میں صلاحیت نہیں رہی۔ تمدن کے اس خانہ رنگین پر اُن کی فریفتگی کی حد ہے کہ آج مسلم تصانیف اور اسلامی مضامین میں کہیں ان تمدنی ایجادات اور سائنس کے حیرت انگیز کارناموں کو مدار زندگی قرار دیا جا رہا ہے۔ کہیں ان وسائل معاش کو اسلامی مقاصد کا پتھر کہا جا رہا ہے اور کہیں سٹیٹم کی طاقت کے استعمال اور برقی آلات معیشت کو عین نشا رخداوندی اور مقصد قرآنی باور کرایا جا رہا ہے حتیٰ کہ بعض اصحاب کی غلامی، مرعوبیت اور فریب خوردگی اس حد پر پہنچ چکی ہے کہ آج نہ صرف ان ظاہر آرائیوں کے سامنے اسلامی ترقیات اور مسلمانوں کے روشن کارناموں کی اُن کے خیال میں کوئی وقعت و عظمت ہی باقی نہ رہی بلکہ اسلامی حقائق کو تحقیر آمیز عنوانات سے یاد کرنا بی گویا اُن کے نزدیک موجودہ ترقیات کی داد تحسین رہ گیا ہے۔

نئی روشنی نے اندھیرے میں ڈالا غضب کا ظلمت کو سمجھے اور بالابالا

اندھریں مالات ضرورت تھی کہ جو لوگ حقیقت کے پس پردہ ہو جانے سے محض پردہ کے نقش و نگار میں الجھ کر رہ گئے ہیں انھیں اس درطہ تبلیہ سے نکال کر حقیقت کا جمال جہاں آرا دکھلایا جائے اور پردوں کے رنگ آمیز دام فریب سے رہائی دلا کر درون پردہ بارگاہ حقیقت میں باریاب کیا جائے یعنی عقل و نقل اور تجربہ کی روشنی میں بتلایا جائے کہ اس مادی تمدن کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے ان

چمکتے ہوئے اور روشن آثار کی سنہری زنجیروں کی گرفت نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہونچا دیا ہے؟ نیز خود اس تمدن کے عقیدتمندوں بلکہ موجدوں نے تجربوں کے بعد بالآخر اس کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے۔

اس سلسلہ میں ہم نے دنیا کی پار بڑی قوموں مشرکین، یہود، نصاریٰ اور مسلمان کی قومی ذہنیاتوں اور ان کے طبعی اسباب و علل پر مکثہ شرعیہ کے ماتحت تبصرہ کرتے ہوئے نتیجہ یہ ثابت کیا ہے کہ ان تمام قوموں میں صرف دو ہی قومیں (مسلمان اور مسیحی) ہو سکتی تھیں جن کے ہاتھ ہمہ گیر ترقیات کا میدان لگنا چاہئے تھا۔ اور یہ کہ مسلمانوں کا دائمی مقابلہ اگر کسی سے ہو تو وہ صرف مسیحی اقوام ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی دکھلایا گیا ہے کہ امت اسلامیہ اور امت نصرانیہ میں باہمی نسبت اور کاروباری توازن کیا ہے؟ اور ان دونوں میں سے حقیقی ترقی کس نے کی؟

اسی ذیل میں اس پر بھی بحث کی گئی ہے کہ نصرانی تمدن کا حقیقی تعادل صرف اسلامی تمدن سے ہے۔ اور یہ کہ آج کی تمدنی فکریات اور اسٹٹک ایجادات کو اسلام کے اخلاقی نظام سے کیا نسبت ہے؟ پھر یہ کہ ان میں سے کونسا نظام ہے جس میں دنیا کو امن و سکون کی زندگی میسر آ سکتی ہے نیز واضح کیا گیا ہے کہ موجودہ تمدن کا انجام کیا ہوگا والا ہے؟ اور اسلامی نظام کس نتیجہ پر پہونچنے والا ہے؟ ان مباحث کو سامنے رکھ کر اگر اس کتاب کو "فلسفہ ذہنیت اقوام" کے عنوان سے بھی تعبیر کیا جائے تو بے محل نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ موضوع بحث بہت دقیق اور فلسفیانہ ہے اور اس کو

فکری پہلو نہایت پُر پیچ ہیں۔ موقع نہ تھا کہ مجھ جیسا کم سواد طالب علم اس دشوار گزار وادی میں قدم رکھے۔ اور وہ بھی سارے زمانہ کے خلاف تمدن کی انتہائی ترقیوں کے بالمقابل، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تحریر میرے ذہن کی کسی ارادی اور فکری کاوش کا نتیجہ نہیں۔ میں اپنے فکرِ نارسا سے بھی واقف ہوں اور اپنی ناقص استعداد سے بھی ہار اداؤں و فکر سے اس موضوع کی چند سطریں بھی میرے بس کی نہیں تھیں حقیقت یہ ہے کہ ذہنِ نارسا میں مضمون کی اس نوعیت کا ورود جس نہج سے ہوا میں نے اُسی نہج پر سپردِ قلم کر دیا۔ اس لئے یہ جو کچھ بھی ہے میرا کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ جادۂ صواب نے ہٹا ہوا نظر آئے وہ یقیناً میرے نفس کی لغزش ہے جس کے لئے اہل کرم سے سامحت و اصلاح کی توقع رکھتا ہوں۔ اور خود بانہ دعارِ صلاح و فلاح کا ملجی ہوں۔

کیا فائدہ فکرِ بیش و کم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا
جو کچھ کہ ہوا۔ ہوا کرم سے تیرے جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

العباد الضعیف المہین

محمد طیب غفرلہ ولوالدہ یتیم دارالعلوم دیوبند

غزوہ ذی الحجہ ۱۳۵۶ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَعْلِيمِ اِسْلَام

— (اور) —

مَسِیحِی اقْوَام

سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

کوئی انسان پیدا ہوا اس فطرت کے سلفی میں بیرون غیبی کی جو شمع بھی کہیں نظر آتی ہے خواہ وہ انبیاء پر کمال کا مالک نہیں کمالات ہوں یا اولیاء و صلحاء کے حکماء کے ہوں یا فلاسفوں کے سربط ارضاء و مذہبی ہے۔ کوئی انسان اپنی ذات سے حکمت و کمال کا مالک نہیں بنایا گیا کہ لطفِ باری سے ہنس اور حکمت لیکر آیا ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی انسانی فرد پر عالم ازل ہی میں نگاہِ انتخاب ڈال لی گئی ہو اور اُس میں فطرۃ کمالات کے ایسے قوی و دویعت رکھ دئے گئے ہوں کہ وہ بلا کسی کسبِ مجاہدہ کے ابتدائی سے اُن درجاتِ کمال کی بامِ برفع پر عروج کر جائے اور ایک مافوق العادۃ طریقہ پر اپنے اقربان و امثال سے بازی لے جائے۔ لیکن اس وہب و کسب کے فرق سے کمالات کے عطا الہی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق ہے تو صرف یہ کہ کسی کو کمالات بذیل اسباب عطا رکئے جاتے ہیں اور کسی کو بلا توسط اسباب بیکدم بامِ کمالات کی سب سے اونچی پوٹی پر

فلز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نتیجہ ہر صورت میں بے خیار رہتا ہے کہ عالم میں تمام کمالات عطا
خداوندی ہیں اور انسان اپنی ذات سے کسی ہنر اور کمال کا مالک نہ کہ نہیں آیا۔

کمالات کے مختلف اور اہل کمال کے لیکن انسانی کمالات اور دنیا کی باکمال ہستیوں پر نظر ڈالنے سے معلوم
متفاوت ہونے کی ایک واضح مثال ہوتا ہے کہ کمالات کی انواع مختلف اور اہل کمال کے درجات متفاوت

ہیں۔ کبھی میں جن جنہاں ہے تو کبھی میں فضل و کمال کبھی میں زور و قدرت ہے تو کبھی میں عقل و ہمت

کبھی میں جود و سخاوت ہے تو کبھی میں زہد و قناعت کبھی میں ایشاد و تواضع ہے تو کبھی میں وقار و

تمکنت۔ غرض کمالات کی بے انتہا ارا انواع اور خوبیوں کی بے تعداد شانیں ہیں جو خدا کی فیاض حکمت

نے اپنے بندوں میں حسب استعداد تقسیم فرمائی ہیں اس صورت حال کو سامنے رکھ کر خدا اور اس کے

باکمال بندوں کی مثال اس طرح سمجھو کہ کسی جامع فنون استاد کے پاس مختلف فنون کے

طالب آئیں اور جدا جدا فن میں فیضیاب ہو کر اپنے اپنے کمالات دکھالیں یہ بات خود ان شاگردوں

کے آثار و احوال سے کھل جائیگی کہ یہ شخص کون سے فن میں استاد مذکور کا شاگرد ہے اگر اس شاگرد

سے فیض منقول جاری ہے۔ تو معلوم ہو گا کہ یہ فن منقول میں استاد مذکور کا شاگرد ہے اور اگر فیض

منقول جاری ہے تو کہا جائیگا کہ اس نے استاد موصوفہ و عقلیات کا استفادہ کیا ہے۔ گویا وہ بکا علاج

کر رہا ہے تو استفادہ طلب کا پتہ چلیگا۔ اور اگر شاعر و نثر نویس و نثر نویس و نثر نویس کا سرخ نکلیگا

ان شاگردوں کے احوال و آثار خود بتلاویں گے کہ استاد کے کون سے کمال نے ان میں ظہور کیا ہے؟

انبیاء علیہم السلام تلامیذ حق انبیاء علیہم السلام حق تعالیٰ کے اولین تلامذہ ہیں جن کی تعلیم و تربیت
ہیں اور ان کی مختلف شانیں براہ راست بارگاہ صمدیت سے کی جاتی ہے اور پھر انہی کے واسطے سے

انسانی دائرہ عہدِ مسلم و فضل سے آشنا اور مستفید ہوتا ہے ان کے گونا گوں کمالات و کرامات پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گو تمام انبیاء علیہم السلام میں ساری ہی صفات کمال اپنے اپنے درجہ میں جامعیت کے ساتھ موجود ہیں پر ہر ایک نبی کے کمالات کا ایک مخصوص رنگ اور اس کی پاکیزہ زندگی کی ایک نئی شان ہے جو اسے دوسرے انبیاء علیہم السلام سے ممتاز کر رہی ہے۔ کسی کی نبوتِ مطہرہ و شوکت اور سلطنت و حکومت کی قبایس نمایاں ہوئی اور کسی کی درویشی اور فقر و فاقہ کی کملی میں کہی ہیں جاہ و جلال کا گلوں ہے اور کسی میں محبوبیت و جمال کا کئی نوع کی کثرت میں۔ غرض تمام صفات کمال کی جامعیت کے باوجود ہر نبی میں کوئی ایک صفت ضرور غالب رہی ہے۔ جو اس کے لئے مایہ الامتیاز بنی رہی ہے۔ اور جبکہ ان کی تمام صفات کمال عطا حق اور صفات ربانی کا پر توہ ہیں تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھنا چاہئے کہ ہر نبی کے لئے اصل منبع فیض کوئی خاص صفت ربانی ہوئی ہے جس کے ماتحت اس نبی کے افعال و اعمال اور خصوصیات اخلاق نے تربیت پائی ہے۔ ہر نبی اس صفت کی تشخیص و تعیین کہ یہ نبی خداوند حکیم کی کونسی صفت سے مستفید ہے اور اس کی کونسی شان اس نبی کی مقدس زندگی میں ظہور کر رہی ہے؟ سو یہ خود اس مقدس طبقے کے آثار اور کاروبار سے ہویدا ہو جاتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی مخصوص
مثلاً انبیاء و اولو العزم میں ابراہیم علیہ السلام کے حالات و معجزات کو سامنے
لانے سے یہ چلتا ہے کہ انکی ہر ہر شان میں حق تعالیٰ کی صفت قدوس و سلام

ظہور کر رہی ہے جس کا حامل آفات ظاہر و باطن اور عیوب و نقائص سے منزہ اور برتر رہنا ہی اہم
 علیہ السلام میں تقدس اور سلامتی کا یہ عالم ہے کہ باطن تو ہر عیب و شر اور آفت و مصیبت سے برتر
 ہے ہی ظاہر سے بھی کوئی بیرونی آفت و مصیبت ذات اقدس تک آنا چاہتی ہے تو پاس نہیں
 چٹک سکتی یا پاس آجاتی ہے تو باقی نہیں رہ سکتی اور باقی رہ جاتی ہے تو ہزاروں خیرات و برکات
 کا پیش خیمہ بن جاتی ہے جس سے ذات مقدس کے حق میں کوئی آدنی سائنائبہ بھی آفت کا کارگر
 نہیں ہوتا۔ گویا بجائے اس کے کہ وہ ذات پر غالب رہتی خود ذات کی خیر سے مغلوب کر دیتی ہے۔
 ابراہیم علیہ السلام آتشِ عمر و دین ڈالے جاتے ہیں آگ کی آفت ذات تک رسائی پالیتی ہے
 لیکن دفعتاً ہی آتشیں مصیبت برز و سلام بن جاتی ہے اور ذات اقدس اسی طرح منزہ
 رہتی ہے۔

فرج و دلدار کا حکم ہو چکا ہے اور چھری لیکر بیٹے کو فوج کرنے بیٹھ جاتے ہیں جو شفقت پندی
 کے لحاظ سے ایک عظیم الشان مصیبت ہے لیکن عینِ وقت پر چھری کند کر دی جاتی ہے۔ اور
 حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک جنتی مینڈک سے قربانی سے دیدیا جاتا ہے۔

مکہ کی بے آب گیاہ وادیوں میں بیوی اور نوزائیدہ بچہ (اسماعیل علیہ السلام) کو تنہا چھوڑ کر چلو
 جانے کا حکم ملتا ہے اور چل دیتے ہیں جو حقیقتاً بعیشت منزلی کے لئے ایک بھاری آزمائش اور شدید
 ترین مصیبت ہے۔ لیکن ان دونوں یکسو زچہ بچہ کی قدرتی سلامتی کے ساتھ ساتھ
 یہی مصیبت کتنے ہی شرعی اور تکوینی انعامات کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ کہیں ہاجسہ
 علیہا السلام کی خوفزدہ بھاگ دوڑ سے سختی صفا مروہ کا شرعی حکم قائم ہوتا ہے۔ کہیں اس

بے مونس میدان کی تشنہ لبی ہی چاودہ زمزم کے طور کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور کہیں ان مقدس ہستیوں کی یہ بے خانمانی خانہ خدا کی تعمیر اور اُس کے ارد گرد ایک مقدس شہر (بلکہ آئین) کی عمارت کا وسیلہ قرار پاتی ہے۔

غرض آفات وابتلاآت آلِ ابراہیم کے ارد گرد جوم کر کے آسمیں مگر شانِ مبرا یہ ہے کہ پاس نہیں پھٹکتے اور آپہنچتے ہیں تو ان میں سے مصیبت ہونے کی شان نکل جاتی ہے بلکہ چند در چند نعمتوں اور کرامتوں کا منبع بن جاتے ہیں جس سے خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ کی شانِ قدسیت و سلامیت جلوہ گر تھی اور وہ اسی ہم پاک کا منظر اتم تھے۔ اسلئے اُن تک کسی ظاہر و باطن کی بُرائی کلیہً پچھائی محال تھا یا پچھکر بُرائی کا باقی رہنا نامکن تھا۔

موسیٰ علیہ السلام کی صفہ و شان | یا شلاً موسیٰ علیہ السلام کی پاک زندگی کے مختلف کارنامے دیکھئے واندازہ ہوتا

تقلیب و تبدیلی انواع ہے | ہے کہ اُن میں اللہ کی شانِ تقلیب و تبدیلی جلوہ گر تھی۔ یعنی مالک الملک

کی کھلی شان ہے کہ وہ لیل کو ناریں اور ناز کو لیل میں تبدیل فرمانا رہتا ہو یُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ۔
یا سِدِّمَاتُ کَوْحَاتِ بَنَادِیْتَاہِ فَادِلَّیْلَتَاہِ یُبْدِلُ اللّٰهُ مَسِیْمَاتُھُمْ حَسَنَاتٍ یَّا قَافِلُ بَنی آدَمَ کُوْکُفَرٍ
سے ایمان کی طرف اور ایمان سے کفر کی طرف پلٹ جیسے ہر قدرت رکھتا ہے۔ فجولے حدیث۔

القَافِلُ یَبْقٰی اِحْصٰی الرَّحْمٰنِ یُصْرِفُھَا | بنی آدم کے بدل و جان کے قبضہ قدرت میں ہیں
کیفَ یَسْلَعُ۔ | جس طرح چاہتا ہے اُن میں تصرف کرتا ہے۔

اُس کی یہی شانِ تبدیل و قیام و خروج اور تقلیب و ایسات موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات و حالات اور عام کاروبار میں غالب نظر آتی ہے۔

عصارہ موسوی کو دیکھو تو کبھی سانپ بن جاتا ہے اور کبھی لالٹھی۔ ظاہر ہے کہ لکڑی کا سانپ ہو جانا۔ نباتات کی نوع سے مخلک حوانات کی نوع میں چلا جانا ہے جو ایک نوعی تبدیلی ہے۔ اسی طرح عصارہ کے آثار کو دیکھو تو وہاں بھی یہی انقلاب نوع بہ نوع نمایاں ہے یہی عصارہ جب ایک پتھر پر پڑتا ہے تو اس کی زیرینہ خاک کو بہتے ہوئے چشمے بنا دیتا ہے اور وہی عصارہ جب ایک موزن دیا پر مارا جاتا ہے تو اس کے بہتے ہوئے پانی کو جامہ شرکوں کی صورت میں منتقل کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خاک کی نوع کو جس کی اصلیت جمود و کثافت ہے پانی کی نوع کی طرف منتقل کر دینا جس کی اصلیت سیلان و لطافت ہے یا بالعکس وہی تبدیل نوع بہ نوع اور تقلیب ماہیت ہے۔

یہ پتھر کو دیکھو کہ گریبان موسوی سے باہر ہے تو ایک گوشت پوست کا ہاتھ ہے جس میں مادی کثافت موجود ہے لیکن وہی ہاتھ جب گریبان میں ڈال کر نکالا جاتا ہے تو اس سے سورج کی سی روشنی عالم میں پھیلنے لگتی ہے ظاہر ہے کہ یہ عنصریات کا علویات کی نوع میں منتقل ہو جانا وہی نوعی تبدیلی اور ایک زبردست انقلاب ماہیت ہے۔

عرض موسوی علیہ السلام کے کاروبار اور کمالات و کرامات میں اللہ کی شانِ تقلیب اور صفتِ تبدیل کی کارفرمائی ہے اور یہی اسم پاک اُنکا مرتبی ہوا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات اسی طرح تھیں اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات شانِ مصویٰ اور جان بخشی ہے۔ اور عام حالات پر نگاہ ڈالی جائے تو پتہ چلیگا کہ اُن کی حیاتِ طیبہ

میں اللہ کی شانِ مصوری اور صفتِ احیاء جلوہ فرما ہے۔ ہر کمال میں تصویر سازی اور جان بخشی

کی تدریج و ترقی نظر آتی ہے۔

پرتندوں کی ہیئت بنانا اور قلم باذن اللہ کہہ کر ہوا میں اُٹا دینا سد فون مردوں کو اللہ کے نام پر پکارنا اور زندہ کر کے قبر سے اُٹھانا۔ مایوس حیات مریضوں پر ہاتھ پھیرنا اور بھلا چمکا کر کے کھڑا کر دینا۔ مادر زاد اندھوں کو نگاہ میحائی سے دیکھنا اور سواکھا بنا دینا۔ مبروص کو لانا اور صاف جلد کر دینا۔ ظاہر ہے کہ ان تمام معجزات میں مصوری صورت سازی، صورت آرائی حتیٰ زیبائش اور پھر انہی صورتوں کے مناسب اُن میں جان بخشی اور چہات آفرینی کا پورا پورا مظاہر ہے۔ کہیں صورت سازی ہی خود فرما کر اُس صورت کو حیات سے متحرک کیا ہے۔ جیسے پرتندہ کی ہیئت بنانے سے واضح ہے کہیں نبی بنائی صورت کو جان بخشی سے آراستہ کر کے اُس میں حس احساس کی خوبی پیدا کی ہے جیسے مردہ کو زندہ کرنے سے نمایاں ہے کہیں زندہ پیکروں میں ہیئت کے بگاڑ کو درست کر کے تزیین ہیئت کی ہے۔ جیسے اندھے پن کو دور کر کے چہرے کی خوبی اور برص کو دور کر کے جلد کی خوبصورتی کو واپس لے لینے سے ہو رہا ہے۔ غرض اس نوع کے تمام معجزات کا خلاصہ مادی نمائش کی خوبی اور حتیٰ خوبصورتی کا بقا و ارتقا رکھنا ہے اور ظاہر ہے کہ صورت کا تعلق جسم اور مادہ سے ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام کار فرمائی مادہ و صورت اور اُنہی کی مادی جان بخشی تک محدود نکلتی ہے اور نمایاں ہو جاتا ہے کہ اُن کی پاک زندگی اللہ کی صفت مصور اور صفت مخترع کا منظر اتم تھی۔

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پاک سلسلہ کی سب سے آخری کڑی اور قہر نبوت کی سب سے آخری خشت جس نے ابدی طور پر قہر نبوت کو مکمل کر دیا ہے حضرت

خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اور آپ کے اقوال و اعمال اور مقامات و احوال پر نگاہ ڈالو تو ذات اقدس کے احوال و آثار اور اعجازی کار و بار و خود شہادت دیں گے کہ آپ کی ہر ہر شان میں علم و معرفت و ادراک و بصیرت کشف و انجلاء اور وقوف و باخبری کی کار فرمائی ہے جو چیز سامنے لا کر رکھی علم و حکمت سے لبریز جو اصول پیش کئے وہ دانیوں کا خزانہ ہر حکم خود ہی متعل علم و رسید نگاہوں معلوم تک پہنچا دینے کا راستہ جس سے علم کی کتنی ہی منزلیں دکھائی دیں۔ احکام کی جامعیت یہ کہ جہاں اُن سے عالمانہ جلال ٹپکتا ہے جہاں مریانہ شفقت ٹپکتی ہے وہیں میزانہ حکمت بھی برس رہی ہے جس حکم شرعی کو دیکھو کسی نہ کسی علت و حکمت پر مبنی ہر نقل کے باطن میں عقل پوشیدہ اور ہر باطن کے غیب میں اسرار کنون ہیں ہر جزئی میں کلی دستور اور ہر کلی ہزار ہا جزئیات کا مخزن۔ پھر تحلیل احکام میں وہ ہمہ گیری کی قیامت تک نئے سے نئے پیش آنیوالے حوادث اُن سے باہر نہوں اور جزئیات میں وہ شخص کہ اُس کا دقیق سے دقیق پہلو بھی ممتاز اور اس قدر نمایاں کہ بے تکلف عمل کے دائرہ میں لایا جاسکے جزئیات کو اصول سے وہ ارتباط کہ ہر جزئیہ کسی نہ کسی نوع سے منسلک ہر نوع کسی نہ کسی جنس کے ماتحت اور ہر جنس کسی نہ کسی صفت الہی سے وابستہ اور کلیات میں وہ ابتداء کہ جزئیات سے لبریز ہو کر نشر جزئیات کیلئے پھلکی پڑتی ہیں۔ مغرض ساری شریعت منظم اور اس درجہ منظم کہ اہل بصیرت کے سامنے تمام جزئیات کلیات کی طرف مٹتی ہوئی نظر آتی ہیں اور تمام کلیات جزئیات کی طرف پھلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس شریعت کو اوپر سے نیچے تک علم نے گھیر رکھا ہے اور ساری ہی شریعت کو علم بم بنادیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کا سب سے بڑا اور دائمی معجزہ ہی علمی ہے جو قرآن کریم کی صورت میں تیرہ سو برس سے بڑے بڑے

جہانوں کے ساتھ اُمت کے سامنے جلوہ فرما ہے اور قیامت تک انہی شخصوں کے ساتھ اپنا عہد دکھاتا رہیگا۔ کوئی حکمت و دانائی کی بات نہیں جو اس میں معجزانہ طریق پر موجود نہ ہو۔ انسانی زندگی کا کوئی کھلا اور چھپا ہوا شبہ ایسا نہیں جس کے شائبہ تبائیکا نہایت مکمل اور ناقابل ترمیم دستور العمل ہمیں نہ پیش کیا گیا ہو۔ قوانین، دیانت، آئین سیاست و دستور ملکی، تدبیر منزل تہذیب نفس، علوم معاش و معاد، اخبار اُمم، اسباب عروج و زوال اقوام، چند و مواعظ، خبر و امثال، حکم و اسرار، قصص ملوک، سوانح انبیاء وغیرہ کچھ ایسے بے نظیر عنوانوں کیساتھ اس کتاب میں پیش کئے گئے ہیں کہ دُنیا کے عقلاء و علماء و دانشور ہائیک پوچھنے سے تھک گئے فصحی و بلیغی نے سپر ڈال دئے اور بالآخر قرآن کی بلاغت بیانی نے اُن ذہنیوں کو فخر کر لیا۔

اودھر قرآن کی اولین تفسیر و شرح یعنی حضرت اعلم الاولین و الآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی و عملی ہدایات ہونے حدیث کے دائرہ میں مدقن شدہ اُمت کے سامنے ہیں پیش نظر کو تو پُر کی علمی شان کا اور واضح انداز ہو گا کہ وہ ماضی اور مستقبل کے مہات پر کس طرح چھائی ہوئی ہے آپ کے علم محکم نے ادھر تو ماضی کے وہ سر بستہ راز آشکارا کر دئے جنہیں حشیم تاریخ نے کبھی دیکھا تھا۔ گذشتہ اقوام کی تاریخیں اور مقبول و مردود قوموں کی عبرتناک داستانیں کچھ ایسی جامعیت ادا یہ بجا بیانی سے پیش کی ہیں کہ اُن سے واقعات الگ منکشف ہوتے ہیں فلسفہ تاریخ جُدا کھلتا ہے احکام اور فلسفہ احکام پر جُدا روشنی پڑتی ہے اور ماضی سے مستقبل کے متعلق عملی پروگرام مرتب ہو کر الگ سامنے آجاتا ہے۔ مستقبل کے واقعات کو تو قیامت تک کے وہ اہم حوادث جن پر اُمت کی کسی ہدایت و ضلالت کا تعلق تھا اتنی تفصیل کیسا تہ پیش فرما دے کہ ایک جویاے علم

ماضی کے دائرہ میں رہ کر سارے مستقبل سے باخبر اور دنیا میں رہتے ہوئے ختم دنیا تک کے سارے
 ہی اہم حالات سے واقف ہو جائے۔ آتے والے قتنوں کی خبریں قتنہ پر دازوں کے اسماء اور حالات
 کی تفصیل۔ اُمت میں تیس دہائیوں کی فساد انگیزی، گمراہ کن پچھاروں کی کثرت، خطباء کا بڑبڑانا
 اور فقہاء کا کم ہوجانا، اُمت مرحومہ کا غیر اقوام کی پیروی کرنا پھر مجددانِ دین کی بشارت اُن کی
 فتوحاتِ خلافت و سلطنت کا چند قریشی لڑکوں کے ہاتھ پر تباہ ہوجانا، خلافت نبوت کی مدۃ
 بقا، خلفاء راشدین کی شہادت کی خبریں، اسلامی سلطنت کے انقلابات، توحارج کا خروج،
 روافض کی تعذیب، یاجوج ماجوج کا پھیلنا، دجالِ اعظم کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول
 اور اُمت کے عام غمِ ہبی اور سیاسی جزرو مد کی پیشینگوئیاں ایسے کھلے لفظوں میں فرمائیں کہ گویا علماء
 کی نظروں میں یہ آنے والے واقعات ابھی گزر رہے ہیں اور گویا پوری اُمت اپنے سامنے مستقبل کو
 حال بنائے بیٹھی ہے۔ خبر کے بعد انشاء کے میدان میں آؤ تو احکامِ معاش و معاد کا وہ جامع پروگرام
 پیش کیا اور ایسی لطیف و تخفیف عبادتوں کی تعلیم فرمائی کہ ضعیف سے ضعیف انسان کیلئے خدا رسی
 سہل ہو گئی، عادیۃ عبادت ہو گئی، تدبیر ہی کے راستہ سے تمدن کے فوائد ہاتھ لگنے لگے۔ بندے
 اور خدا کے درمیان تعلقات کے اتنے پہلو کھولے کہ اب تک کسی اُمت پر واشگاف نہ ہوئے تھے۔
 مکارمِ اخلاق کے دقائق کھولے۔ محاسنِ اعمال کے حقائق واضح کئے۔ عجائبِ احوال کے آلاؤں نمایاں
 کئے۔ غرض احکامِ دین جامعیت، سہولت، برکت اور ساتھ ہی عمل کی خفّت اور اجر کی کثرت کے
 لحاظ سے ایسے عینی علوم کا پتہ دے رہے ہیں جنکی گہرائی اب تک ناشناسا اور نارسیدہ تھی اور یہ سچو
 لطائف و معارف ایک کھلی دلیل ہیں کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر شانِ علم و حکمت کا خزانہ اور

عقل و دانائی کا خزن تھی۔ اور آپ کی ذات مقدس اللہ کی صفت علم و خبر کی بارگاہ میں باریاب تھی یعنی اسمِ عَلَیُّہ و حَیْرُ آپ کا مربی تھا اس لئے آپ پر علم کے تمام مراتب بھی ختم ہو گئے اور آپ کی غالب شان علم و حکمت ثابت ہوئی۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔
وہی جو شیخ ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا
جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھاتا اور ان کو پاک کرتے ہیں
اور ان کو کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔

مفسر کے علمی معجزات عدد و عدد میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو تین کا علمی معجزہ دیکر وہ علمی معجزات باقیین سے بدرجہا فائق ہیں۔ معجزات اور خوارق عطا نہیں ہوئے جو انبیاء سابقین کو دے گئے۔

نہیں بلکہ علمی معجزات کے دائرہ میں بھی وہ خوارق عطا ہوئے جو عدد کے لحاظ سے بھی خوارق انبیاء سے زائد ہیں اور اپنی باطنی خصوصیات کے لحاظ سے بھی معجزات انبیاء علیہم السلام پر بدرجہا فائق ہیں اگر عرصہ موسوی کی ہر دولت پتھر سے چٹنے پر ہے۔ تو آپ کی انگشتان مبارک سے چٹنے جاری ہوئے اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیضا رو دیا گیا تو آپ کے صحابہ کی انگلیوں سے اندھیرے جنگلوں میں فنی ہوئی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ہر دولت انسانی لاشیں زندہ ہوئیں تو آپ کی ہر کت صحبت سے کچھو کے تنے زندہ ہو کر انسانوں کی طرح بولنے لگے۔

اگر حضرت یوشع ابن نون کی خاطر آفتاب روکا گیا تو آپ کی انگشت مبارک کے اشارہ سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔

اگر حضرت داؤد کے فرمے سننے کیلئے جانور ارد گرد جمع ہوتے تھے تو آپ کو شجر و حجر سلام کرتے تھے۔

غرض جس نوع کے علمی معجزے حضرات انبیاء سابقین کو عطا ہوئے اس نوع میں ہزار ہا درجہ بڑے چڑھ کر آپ کو بھی عطا ہوئے اور ان معجزات کا شمار بیان سے باہر ہے جو آپ ہی کو مخصوص طبع پر دئے گئے۔ مثلاً قلیل بمقدار کھانا جو ایک دو کو بھی مشکل سے کفایت کرے ہزاروں کیلئے کافی ہو کر بچ رہنا۔ کنکریوں کا دست مبارک میں تسبیح پڑھنا۔ جانور کو علی الاطلاق و فساد کی کلام کے ساتھ شہادتِ سالت دینا۔

لیکن ہمیں اس مختصر تحریر میں معجزات نبوی کی نوعیت یا ان کی خصوصیت پر بحث کرنا نہیں موضوع بحث صرف یہ ہے کہ کونسی صفت ربانی کس نبی کی مربی رہی ہے اور شئون الہیہ میں سے کونسی شان غلبہ کے ساتھ کس نبی کی زندگی پر چھائی رہی ہے اس لئے ہم صرف اُس شانِ الہی سے بحث کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ اعمال۔ احوال۔ مقامات اور عام کیفیات زندگی پر حاوی تھی اور وہ صفت علم، حکمت، تجربہ، بصیرت کی تھی جس سے آپ کی معرفت دائرہ خلق میں اتہار کو پہنچی ہوئی تھی اور آپ پر نازل شدہ کتابِ قدس، علمِ حکمت میں تمام کتب سابقہ پر مازی لے گئی۔

اَوْتِيتْ عَلِمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ - مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے
 عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ - میں اور میرے قبیح کامل اذعان و بصیرت رکھنے ہیں۔
 لَا رَطْبَ وَلَا يَابَسَ لَا فَاْنِيْ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ - نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتابِ مبین میں ہیں
 وَكُنَّا عَلَيكَ الْكُتُبَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ - اور ہم آپ پر قرآن اُناراجو کہ تمام باتوں کا بیان کر رہے تھے اور وہ
 وَهَدٰى وَرَحْمَةً وَبُشْرٰى لِّلْمُسْلِمِيْنَ - خاص مسلمانوں کے لئے بڑی رحمت اور خوشخبری سنا رہے تھے

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت | بہر حال یہ واضح ہو گیا کہ آپ کی مری اللہ کی صفتِ علم ہے اور
دفعیات تمام انبیاء علیہم السلام پر آپ بارگاہِ علمی میں باریاب ہیں یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ
آپ تمام انبیاء علیہم السلام پر فائق اور درجات میں سب سے بڑھکر ہیں کیونکہ علم تمام صفات کمال
میں نہ صرف برتر اور اونچی صفت ہے بلکہ ایسی چوٹی کی صفت ہے کہ بقیہ تمام صفات کمال مثل
ارادہ - قدرت - کلام نیز تمام صفات افعال وغیرہ اپنی کارگذاری میں علم کی محتاج ہیں پر علم
اپنی کارفرمائی نہیں کسی صفت کا محتاج نہیں کون نہیں جانتا کہ ارادہ و قدرت وغیرہ بغیر علم کی کام
کے نہیں۔ روٹی کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے جانکر کہ یہ روٹی ہے پھر نہیں۔ پانی کا قصد کرتے ہیں
تو پہلے یہ معلوم کر کے کہ یہ پانی ہے شراب نہیں اور یہ جان لینا ہی علم ہے۔ پس روٹی کھانا اور کھانکا
ارادہ کرنا اور پھر کھانکی قدرت کو عمل میں لانا روٹی کے علم صحیح پر موقوف ہے۔ لیکن روٹی کو روٹی
جاننا اور پانی کو پانی سمجھنا ارادہ و قدرت پر موقوف نہیں۔ اگر روٹی یا پانی سامنے سے گذر جائے تو
بلا ارادہ و اختیار بھی آدمی اسے لا محالہ روٹی اور پانی ہی سمجھ گیا یہ نہیں کہ روٹی سمجھنے کا ارادہ کرنے تب تو
روٹی سمجھے ورنہ پھر سمجھے جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم کو اپنی کارفرمائی میں کسی صفت کی محتاج نہیں
اور باقی تمام صفات علم بغیر کیا رہیں۔ پس علم تمام صفات میں اول بھی نکلتا اور اول درجہ کی صفت
بھی ثابت ہوا۔ اس لئے یہ یاد رکھ لینا کچھ دشوار نہیں کہ جو نبی اللہ کی صفتِ علم کا پروردگار اور شان
علیٰ و مجیدی سے تزیینت یافتہ ہو وہ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر فائق بھی ہو گا جو حق تعالیٰ کی دوسری
شانوں سے مستفید ہیں اور ساتھ ہی دوسرے اور اہل کمال تو اس کے محتاج ہوں گے پر وہ کسی کا
محتاج نہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب علم خاتم الکلمات ثابت ہوا تو اس کا بنایا ہوا بنی خاتم النبیین

بھی ہوگا کہ اس پر تمام مراتب کمالات ختم ہوں گے۔ پس ایسا جامع اور خاتم نبی اگر سر کے آخر میں لایا جائے اور وہ پچھلوں کے شرائط میں تصرف کر کے ان میں اپنے کمال علم سے ترمیم قبیح بھی کرے اور اضافہ و بیشی بھی کرے اور اُس پر تمام ارباب شرائط پہلے ہی سے اپنی رضا کا اظہار کر دیں تو کونسی تعب ہے؟ بلکہ فطرۃ کاتقاضہ ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہئے۔

حضور جامع کمالات سابقین تھے۔ اہر حال اس تقریر سے مقصود یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر باوجود جامع کمالات ہونے کے کسی ایک صفت ربانی کا امتیازی شان کیساتھ غلبہ رہا ہے اور انہوں نے اُسی مخصوص صفت و شان سے اپنی اپنی اُمتوں کی تربیت کی ہے ابراہیم علیہ السلام میں تنزہ کی شان غالب تھی کہ ہر ظاہری باطنی آفت و عیب سے ذات مبرا رہتی تھی اور ذات اقدس کے بچاؤ اور اعانت کے لئے تمام قولے عالم ہر وقت کمر بستہ تھے۔

موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ خود چکر مختلف انواع میں تبدیل و تقلیب کا تصرف کر دینا اور موجود شدہ انواع میں ایک کو دوسری کی طرف پلٹ دینا۔

عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی کہ مستقل انواع ہی کو خود بنالینا مادہ میں تصرف کر کے پیکس تیار کرنا اور ان میں جان ڈال دینا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی شان تھی کہ کمال علم و معرفت اور دانائی سے ہر نوع کو اُس کی حد کمال پر پہنچا دینا اور ہر نوع کے مناسب حال اُس کی تربیت کرنا۔

اس علمی تربیت عامہ کے لحاظ سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام انواع کا علم ادران کے اوصاف و خواص کی معرفت عامہ آپ کو حاصل ہو وہیں یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ علم چو نکلیہ جامع صفائی

اس لئے آپ کی شانِ تربیت میں سارے ہی انبیاء کی شانیں جمع ہوں۔ اور اپنے علم کا لکڑی کی نشی میں آپ تمام شانوں سے مختلف انواع میں ان کی دستدادوں کے مطابق مریاد تصدیق فرمائی اور مختلف حالات میں ان شانوں سے ظاہر ہوں۔ کہیں منتشر ابراہیمی سے کام لیں کہیں تغلیب موسوی کو استعمال فرمائیں اور کہیں ایجا رعیسوی کو بر دے کار لائیں۔ مثلاً منتشر ابراہیمی کا رنگ تو یہ ہے کذاتِ اقدس نبوی تک اول تو کوئی شرد آفت پہنچتی ہی نہیں ہجرت کے موقع پر آدمی شرب میں ہجرت کرانی جاتی ہے جس میں کفار مکہ قتلِ نبوی کی آخری اور حتمی تدبیر کر بیٹے ہیں غارتوں میں مٹڑی کے جال کا پردہ ذاتِ اقدس کا پچاؤ کرتا ہے جبکہ متلاشیِ غار کے منفذوں کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں مگر ابنِ مالک گھوڑے سیمتِ زمین میں دھسنے لگا ہے جبکہ اس ماجرِ مقدس کا سرخ لگا کر اپہونچتا ہے اور کفار مکہ کو حضور کی خبر دینے کیلئے واپسی کا قصد کرتا ہے۔ غرض شراذاتِ ائمتہ ائمہ گرامتے ہیں اور پاس نہیں پٹشک سکتے۔ وَاللّٰهُ يَجْعَلُكَ مِنَ التَّائِبِينَ اور اگر ترکِ وطن کی مصیبت ہجرت کی صورت میں آجھی جاتی ہے تو یہ ہجرت ہزار ہا خیرات و برکات اور فتوحات کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے اور ان ہجرات سے کہنے ہی سید انبی ایمان قبول کر بیٹے ہیں گویا اس شانِ ابراہیمی کے ماتحت حضور کتنوں ہی کی روحانی تربیت تکمیل فرمادیتے ہیں۔

پھر جب ذاتِ اقدس میں شانِ موسوی یعنی تبدیل و تغلیب ظہور کرتی ہے تو عصا موسوی کی طرح کچور کا ایک خشک تنہ نوع نباتات سے نکلا کر نوعِ حیوان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ زندگی کی سی حرکات اُس میں ظاہر ہوتی ہیں اور نہ صرف حیوانی حرکات ہی کرتا ہے بلکہ اُس کی زندگی انسانوں اور کامل انسانوں کی زندگی کو بھی مات دینے لگتی ہے کہ فراقِ نبوی میں عالم و عارف انسانوں

کی طرح روناس ہے چھپتا ہے سبکتا ہے اور اس شان کے ماتحت کتنے ہی انسانوں کو ایمان کی ہوت
نصیب ہو جاتی ہے گویا نشان موسوی جب ذات محمدی میں جلوہ گر ہوتی ہے تو کمال علم و معرفت
کے ساتھ ہوتی ہے اور تربیت عالم کا زبردست ذریعہ بن جاتی ہے۔

پھر اس ذات مقدس میں جب شان عیسوی آتی ہے تو نہ صرف انسانوں بلکہ جمادات کو
بھی زندگی عطا کر دیتی ہے اور نہ صرف حیات بلکہ حیات جاوید دیتی ہے دست مبارک میں کنکریاں
آتی ہیں تو بیج پڑھتی ہیں۔ مرنے اپنا نشان تہلاتے ہیں گویا صرف احیاء موقتی ہی نہیں بلکہ اُس کے
ساتھ موتی کی وہ تعلیم بھی ہے کہ وہ معرفت الہیہ سے لبریز ہو کر اُس کا نام بھی لینا شروع کر دیں اور پھر
یہ شان کتنے ہی تشنگان ہدایت کیلئے ذریعہ ہدایت ہو کر تربیت ایمانی کا موجب بن جاتی ہے۔

عرضِ علم جامع صفات تھا تو شانِ اقدس بھی جامع شئون تھی۔ کہ بارگاہِ علی سے تکمیل یافتہ تھی
اس لئے تمام انبیاء علیہم السلام کے تمام کمالات کو آپ کی ذاتِ اقدس نے خود ہی جذب کر لیا اور اپنے
ذاتی علوم و معرفت سے اُن کی چمک کو اور دو بالا کر دیا۔

حُسنِ یوسف قائم عیسیٰ پر بیضا داری اُنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

ہر اُمت کی ذہنیت اپنے نبی کی اس قدر روافع ہو جانے کے بعد اب یہ حقیقت بھی ہولت سے واضح
ذہنیت کا عکس پر توہ ہوتی ہے۔ ہو جائے گی کہ جس نبی کی جو شان غالب ہوگی اُسی شان کا غالبہ اُسکی
امت میں بھی ہوگا۔ اور جس رنگ کی ذہنیت مقتدا نے اعظم کی ہوگی وہی رنگ اُس ساری امت کی
ذہنیت میں رہا ہوا ہوگا۔ بالفاظِ دیگر رسولِ برحق اللہ کی جس صفت سے خصوصی استفادہ کرتا ہے اُسی صفت
غالبہ سے وہ اپنی امت کو افادہ بھی کرتا ہے۔ اور اُمت کی مجموعی ذہنیت نبی کی ذہنیت کا عکس پر توہ ہوتی ہے۔

قوم ابراہیم کے اعمال میں اگر ابراہیم علیہ السلام پر شانِ سلطنت و تشریف (بچاؤ اور جزو اختیار) کا غالبہ بھی شلنِ تنزہ غالب ہے

تھا تو ان کی اُمتِ مشرکین مکہ یا براہمد (ہنود مشرکین وغیرہ) میں بھی یہی رنگ چھایا ہوا ہے گو اُس رنگ کو انہوں نے ناجائز طریق پر استعمال کیا تو ذرا سے تو ہمت پر اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کرنا شاگون بہ ہو گیا تو اُس راستہ سے ہٹ گئے۔ سفر میں جاتے وقت کو اتارنا ہوا سنا آگیا تو وہیں سفر ملتوی کر دیا کسی توہم یا حادثہ سے ڈسے تو ایام میں نحوست مان لی اور اُس دن امورِ عظیم کرنے سے رک گئے ہر کام کرنے سے شیعرا ل اور ٹوٹنے کرنا کہ احتمالی مفرت سے سابقہ نہ پڑ جائے بات بات پر کھٹکنا اور خوفزدہ ہو کر بچاؤ کے چیلے اختیار کرنا۔ عملیات، تعویذات اور سحر وغیرہ سے بچاؤ سونپنے میں غلو اور انماک رکھنا۔ عناصر سے ڈرنا اور اُل پانی وغیرہ کو اتارنا کہ ان سے اپنی خیر مانگنا۔ اُن کے خوش رکھنے کیلئے چیلے نکالنا کہ اُن کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح ہر وہی اور احتمالی مفرت سے بچاؤ کی کوشش کرنا۔ کوئی تہی بات سامنے آگئی تو وہیں اپنی فکر دانگیر ہو گئی۔ کوئی عجیب چیز کھل گئی تو وہیں ڈر کر اُسے ڈنڈوت کرنی شروع کر دی۔ بتوں سے اپنی خیر مانگنا۔ عناصر سے پناہ مانگنا۔ ستاروں کے سامنے ہاتھ جوڑنا۔ ہیمائل کے ذریعہ دفع ضرر کرنا۔ دہیات سے خوفزدہ رہنا وغیرہ وہی تنزہ اور بچاؤ کی شان کا نسخہ منظرِ ہر ہے گویا صرف بچاؤ اور دفعِ مفرت یا احتیاط کا جذبہ تو رہ گیا اور اُس کی ذہنیت ہی اُن کی انوارِ شرک کا حقیقی سبب ہوئی ہے جبکہ اُس میں سے اصلیت گم ہو گئی اس کی حدود نا شناختہ ہو گئیں اور صرف تنزہ ہی ذہنیت باقی رہ گئی جو مرتبی اول کی ذہنیت کا مشرہ تھی۔

قوم موسیٰ کے افعال و احوال میں | اسی طرح اگر موسیٰ علیہ السلام میں مثلاً شانِ تقلیب انواع اور تبدیلی
بھی شانِ تقلیب ہی کا غلبہ تھا | ماحیات کی شان کا غلبہ تھا تو یہود کی حرکات و سکنات میں بھی
اُس شان کی جھلک موجود رہی گوا انہوں نے اپنے نبی کی طرح اس شان کو بجائے صحیح اور جائز
مصرف میں استعمال کرنے کے باطل اور ناحق مصرف میں صرف کیا۔

یہود پر مردار کی چربی کا استعمال حرام کیا گیا تھا حکم تھا کہ لَا تَلْبَسُوا شَعْوَةً مِّمَّا دَمَرَا کی
چربی مت کھاؤ، انہوں نے چربی کو پگھلا کر پیچ لیا اور اس کے درم کھانے شروع کر دیئے۔ اور کہا
کہ دیکھو ہم نے چربی کہاں کھائی؟ پس چربی کی نوع زرو مال کی نوع میں منتقل کر کے کھانے کا جواز
نکالنا وہی تقلیبِ نوع بہ نوع کی شان رکھتا ہے۔ مگر اُسے اطاعت کیلئے استعمال نہیں کیا بلکہ
بغاوت کے لئے کیونکہ چربی کا استعمال مطلقاً حرام کیا گیا نہ کہ صرف بصورتِ چربی ہی اُس کا کھانا حرام تھا
یا مثلاً یہود پر توہمِ سبت میں مچلی کا شکار حرام کیا گیا اور گزرائش و ابلتہ رکھ کر طہور پر یومِ سبت ہی میں چنانچہ
اساتہ مچلیوں کی بڑا استفادہ فرما کیا ساتھ ہی بتایا کہ دریا کے تمام کنارے مچلیوں سے پر ہو جاتے تھے۔ یہود نے گڈھے
کھود کر یومِ سبت میں تو مچلیوں کو ان میں جمع کرنا شروع کیا اور دوسرے آیام میں انکا شکار کرنا شروع
کر دیا اور کہا دیکھ توہم پر یومِ سبت میں مچلیوں کا شکار کہاں کیا؟ بلکہ اُن کو جمع کیا ہے۔ اور یہ شکار نہیں۔ ظاہر ہے
کہ یہ حکم الہی کے مفہوم کی تفسیر تھی اور ساتھ ہی اپنے عمل سے شکار کو جمع کی نوع میں منتقل کر کے وہی
تبدیلِ نوع بہ نوع کا استعمال تھا۔ حالانکہ حکم الہی کا مقصد اُن کے دلِ سر سے مچلیوں کا
شغل ہی روکنا تھا خواہ وہ شکار سے ہو یا اُن کو گھیر لینے سے۔ ورنہ خالی کہ یہ گڈھوں میں جمع کر لینا
بھی شکار ہی کیلئے تھا۔ پھر یہود کا مچلیاں جمع کر کے یہ کہنا کہ ہم نے آج شکار نہیں کیا محض فریب

اور دھوکا دہی تھی پس پہلی صورت میں اگر ماکول میں تبدیل نوع کی گئی تھی تو اس صورت میں مفہوم میں تقلیب کی شان قائم تھی۔

اسی طرح نیل سے پارہو کر یودا اگر بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اسی شان تقلیب کی بدولت سامری نے قوم سے سونا چاندی جمع کر کے اُس سے ایک پتھر اتیار کیا اور پھر اُس میں ایک شخصوں خاک کی پوڑیہ کے ذریعہ (جو اسپ جبریل کے سموں کے نیچے کی خاک تھی جس کا اثر حیات آفرینی تھا) روح حیوانی پھنک دی جس سے یہ پتھر ابولئے اور حرکت کرنے لگا گویا سونے چاندی کو تو گز سالہ کی صورت میں تبدیل کیا اور پھر اس جہاد گز کو حیوان گوئی نوع میں منقلب کر دیا جس سے قوم مضبوط ہو کر لگی اُسے خدا سمجھنے اور پوچھا پات کرنے لگا گویا مخلوق کو خالق کی جست میں تبدیل کر دیا پس یہاں بھی وہی تبدیل نوع بہ نوع کی شان کھلے طور پر موجود تھی اور ہر یودا کا اسلام سے کفر کی طرف ارتداد خود اُن کے اندر تبدیل نوع بہ نوع کا مظاہرہ تھا ہاں اس شان تقلیب کو جو ایک سمیت ربانی تھی یودا نے کسی جگہ بھی نہیں استعمال نہیں کیا جو شان موسوی تھی بلکہ تقریباً ہر جگہ بے محل اور ناجائز طریق پر استعمال کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کا آلہ کار بنایا۔

شاید ہی وہ ہے کہ قوم ہولنیہ جس قدر مصائب اور سماوی عذاب آئے بکثرت اسی شان تقلیب اور تبدیل نوعی کے رنگ میں نازل ہوئے ہیں۔ فرعون اور قبطیوں کے دانہ پانی کا خون بچانا اُن کے بدن کے روئیں روئیں کا جو اُن کی شکل میں تبدیل ہو جانا۔ اُن کے سامانوں کا نیندہ گولہ کی صورت اختیار کر لینا۔ اُن کے غرق کیلئے نیل کے جامد ہو جانے کے بعد سیتال اور ہتتا ہوا کر دیا جانا۔ پھر یودا کے مستبکروں کے سروں پر جامد پہاڑ کا حیوان پرندوں کی طرح متحرک بنا کر

لاکڑا کیا جانا۔ یومِ سمیت کی بیچرتی پر انہیں انسانوں سے بندر بنادیا جانا وغیرہ ایسے مصائب و آفات ہیں کہ سب میں وہی تبدیل نوع بہ نوع کارنگ صاف نظر آ رہا ہے کہیں ایک جامد نوع سے بدل دیا گیا ہے کہیں جامد کو حیوان کی نوع میں منتقل کیا گیا ہے کہیں ایک اشرف حیوان کو اذل حیوان کی صورت میں پلٹ دیا گیا ہے غرض قوم کے عمل اور جزائے عمل انعام و انتقام اور ہر دقت میں بھی صفتِ تقلیب سمائی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اُن کے مرنی اعظم کی شان غالب بھی یہی صفتِ تقلیب تھی۔

قومِ عیسیٰ علیہ السلام کے قولِ عمل | اسی اصول کے ماتحت چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں تصویریری اور ایجادِ نئی شان غالب ہے | غالب مصوری اور ایجادِ اجسام تھی اور اسی شان کے تحت

انہوں نے اپنی اُمت کی تربیت کی اس لئے اُمتِ مسیحیہ کی ذہنیت بھی ایسی تصویر سازی اور ایجادِ اجسام کی طرف چلی۔ آج عیسائی اقوام کی ساری ذہنی طاقتیں مادیات کی صورتیں بنانے نئی سے نئی ہیئت اختراع کرنے اور ہر سامان کے نئے سے نئے نمونے اور ڈیزائن تیار کرنے میں مصروف نظر آ رہی ہیں بلکہ صورت سازی کے اس فن کو اس درجہ پر پہنچا دیا گیا ہے کہ آج مسیحی سلطنتوں کی بنیادیں ہی اس تصویر سازی اور صورت آرائی کی تجارتوں پر قائم ہیں۔ غور کرو تو عیسائی اقوام کی اس حکمتِ عملی میں عیسوی ذہنیت کے وہی دو اصول کار فرما ہیں مادیات کی ہیئتیں بنانا اور پھر اُن کی شان کے مناسبت انہیں زندگی کی روح پھونکنا۔

ہیئت سازی | اگر حضرت مسیح علیہ السلام پرندوں کی شکلیں بنا کر اُواتے تھے تو یہ تین کچے پرندے اور کھلونے بنا کر انہیں اسپرنگ کی رُوح سے اُچھلتا کو دتا بنا رہے ہیں۔ اور ذرفی و ذرفی ہوئی جہانِ نو

ہیئت کے پرندے تیار کر کے پٹیرولی گیس کی طاقت سے انہیں ہوا میں اُڑا رہے ہیں۔

ایسا اگر انہوں نے مردہ لاشوں کو زندہ کیا تو انہوں نے تو ہے کے پتلے تیار کر کے ان میں برقی و وولٹاڈی کہ وہ یورپ و امریکہ کے ہونٹلوں میں بجلی کا ایک سوئچ دبانے سے نکلنا سوا کی طرح کام کاج کرتے پھر رہے ہیں بھاری بھاری انجنوں اور مشینوں میں اسٹیم کی روح پھونکے انہیں دڑتا بھاگتا بنا دیا۔ تیل کی روح سے بھاری بھاری موٹروں کو دوڑا دیا۔ اگر انہوں نے بے جان لاشوں کو مروح پھونک کر بلوایا تھا تو انہوں نے گراموفون کے ریکارڈوں کو ایک سنٹی کے ذریعہ بولتا اور گاتا ہوا کر دیا۔

ترتیبِ بینات اگر انہوں نے یلوس الطلاج مریضوں اندھوں اور مبروصوں کو اچھا کر دینے کی۔ (باذن الہی) گارنٹی کی توجہ کے دور میں عیسائیوں کی طرف سے بھی مریضوں کی شفا بخشی کے اعلانِ اشتہار پرمیگنڈوں اور گارنٹیوں کی کوئی استہار نہیں کوئی صحت کی گارنٹی لے رہا ہے کسی ہسپتال کے اشتہار میں اندھوں کے اعادہ بصارت کی گارنٹی کی جارہی ہے کہیں اندھوں کی شریبہ دوائیں شائع کر کے صفحہ جلد کی گارنٹی کی جارہی ہے کوئی ڈاکٹر اعادہ مشاب کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ کوئی عمر بڑھادینے کی تدابیر شائع کر رہا ہے حتیٰ کہ بعض محل فلاسفر کا قیامت شناس ڈاکٹر احیاء موتی پر بھی غور کر رہے ہیں پس کہیں ایجادیات کا ادعا رہے اور ایجاد و مراتب حیات کا دعویٰ اور یہ سب حضرت مسیح علیہ السلام کی اُسی شفا کارانہ اور احیائی قوت کا نام اُنسی ہے جو بطور معجزہ آپ کو حق تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی۔

ایجاد اسی طرح اگر عیسیٰ علیہ السلام نے معجزانہ طریق پر روایات سے پرندوں کی ہیئتیں امجدانہ

کی تصویریں بنائی تھیں تاکہ انہیں میڈیٹ بطیر اُڑادیں تو وہی تصویری ذہنیت مسیحی اُمت میں بھی نمایا ہوئی۔ اور اس درجہ افراط کے ساتھ کہ آج صورت آرائی صورت پرستی کا درجہ اختیار کر چکی ہے مادیات کے نئے نئے ایجادات اور تصویری جدتوں نے چشم دنیا کو غرق حیرت کر دیا ہے۔

بھاری بھاری مادوں کو موم کی طرح پگھلا کر ان سے کیسی عجیب و غریب شکلوں کی مشینیں اور کسبی نئی نئی صورتوں کے سامان ایجاد کئے جا رہے ہیں۔ توہے لکڑی اور پتل کے خوبصورت آئینہ باب راحت بدن کے نئے نئے وسائل مثلاً تیز و سواریاں۔ ریل۔ موٹر۔ آگبوٹ اور ہوائی جہاز وغیرہ خبر رسائی کے عجیب عجیب آلات۔ ٹیلی گراف۔ ٹیلی فون اور وائر لیس تکثیر اشاعت کے ذرائع مطابع اور پریس وغیرہ۔ انعکاس صور و اشکال کے وسائل فوٹو گراف کیمرے۔ برقی روشنی اور برق برق سامانوں کی اختراعات۔ نظریہ متحرک تصاویر اور ان کی بول چال مادی ایجادات کو دہ جائزہ عقل کا زمانے ہیں کہ عالم رنگ و بو اور جہان صورت و ردو اس ایجادی پیداوار پر جب قدر بھی فکر کری کہو۔

تصویر ایجاد کے بعد تصویر اور صورت سازی کو تو آج تصویر سازی فنون لطیفہ میں داخل ہو کر اُنکا طفرائے امتیاز ہو چکی ہے تصویروں اور عجب مومن لہجہ نازوں اور درباروں پر قبضہ کر لیا ہے۔

فوٹو سازی کیلئے مشینیں ہیں اُس کی اشاعت کے لئے بھلاک ہیں اور پھر تصویر ہتی یا تصویر بنائی کیلئے لاکھوں روپیہ کی بلنگیں۔ ہسپتال ہیں۔ سینما ہال محض اس لئے لاکھوں روپیہ کھینچ رہی ہیں کہ چلتی پھرتی اور بولتی چالتی تصویریں دکھلائیں کوئی شہر شہر نہیں جب تک کہ اُس میں سینما کی متعدد سرفلک عمارتیں کھڑی ہوئی ہوں۔ آج سچی اقوام کی فکریات سے تصویریں متحرک بھی ہیں بول بھی رہی ہیں اور گاتی ناچتی بھی ہیں اور سبک دماغ تصویر سازانہی اصل کو چھوڑ کر

اپنی ہی نقل پر اس قدر فریقہ ہو چکے ہیں کہ اپنے قلب و دماغ کی ساری کھائی نقول کے حوالے کر کے خود کو رسے ہوتے جا رہے ہیں۔

پھر تصویر کی فتوحات دیکھو تو سگہ اور تمغہ پر تصویر گٹ اور سٹامپ پر تصویر۔ چاقو اور ہتھیار پر تصویر۔ روات و قلم پر تصویر۔ پنسل اور ربیر تصویر۔ کپڑے اور برتن پر تصویر۔ اخبار و رسائل کے صفحات پر تصویر۔ کاغذوں کے جگر میں تصویر۔ آتش بازی کی شعلہ بازیوں میں تصویر۔ گھڑی اور چین پر تصویر۔ اسٹیشنری کا ہر سامان مصور۔ کتابیں مصور۔ طرز تعلیم مصور۔ کانٹوں کی زینت تصویر۔ پردوں کی آرائش تصویر۔ اور بالآخر ہر شے کی صورت پر اس کی تصویر لگوا دینے محض اپنی صورت سے نہیں پہچانی جاسکتی جب تک کہ اس کی بھی ترجمان یہ مصنوعی تصویریں نہ بنیں۔ غرض تمدن کے جس گوشہ پر نگاہ ڈالو صورت پسندی اور تصویر آرائی کا تسلط و اقتدار نظر آئے گا۔ خود اصلی انسان کی وہ عظمت نہیں ہے جو اس کی بناوٹی صورت کی ہے۔ اور اس نقالی پر قوم کی قوم ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ حتیٰ کہ (حسب بیان اخبار وحدت دہلی ہمارے ۱۹۳۷ء) ”آج تعدادیر اور فوٹو گرافی کے شوقین کیمروں اور ان کے لوازمات پر پندرہ کروڑ روپیہ صرف کر رہے ہیں۔“

تصویری جدت پھر اس صورت آرائی کیساتھ صورتوں میں جدت طرازی کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی شے نو بہ نو شکلوں اور نوع بہ نوع صورتوں کا لباس ہر روز بدلتی رہتی ہے ہر ہر استعمالی سامان کے خوشنامہ صورتوں اور مختلف الاوان صورتوں کی اس قدر کثرت ہے کہ غالباً آرائشی سامانوں کی ایسی نیت نئی صورتیں کبھی بھی چشم فلک نے نہ دیکھی ہوں گی۔ آج ہزار ہا اشیاء کی خریداری محض

اُن کے مختلف نمونوں اور صورتوں کی بدولت ہو رہی ہے۔ مکانات کا سلسلہ تو تواجیروں کا طبقہ محض کوٹھی بنگلوں کے نئے نئے نمونے نکالنے میں لگا ہوا ہے ہر جدید بلڈنگ اپنے رنگ و روپ کے لحاظ سے قدیم کو شرمائے دیتی ہے۔

فرنیچر کو تو محض مینر کرسی اور الماری وغیرہ کی نئی سے نئی شکل ایجاد کرنے کیلئے بڑے بڑے کارخانے کام میں مشغول نظر آ رہے ہیں۔

لبوسات کو دیکھو تو خوش رنگی خوش وضعی اور نقش و نگار کے سلسلہ میں نباتات حیوانات اور چادرات کا کوئی نقشہ اور رنگ ایسا باقی نہیں رہا جو کپڑے کی سطح پر یا اُس کی بناوٹ میں نمایاں نہ کیا گیا ہو۔ لباسی فیشن دیکھو تو لباسی صورتوں کی جدت اس درجہ غالب آ چکی ہے کہ رُوزانہ نہ صرف نئے نئے فیشن نکال کر سیکر آرائی کی نمائش کرتے رہتے ہیں بلکہ بدنی رنگاراد و خوش لباسی کا کوئی عقلی احتمال ایسا نہیں رہا جو واقعات کی صورت اختیار نہ کر چکا ہو حتیٰ کہ تقییل لباس کی صورتوں میں عریانی تک کی آرائش بھی واقعہ بن چکی ہے۔

لباس کی سلامتی اور فیشن کے اختراعات کا یہ عالم ہے کہ اُس کے لئے لاکھوں سرمایہ کی مستقل کمپنیاں قائم ہیں۔ ریلین کمپنی جس کا ہیڈ آفس انگلستان میں ہے اور ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اُس کی شاخیں ہیں اور امر ہندوستان میں سے کتنے ہی ہیں جو اُس کے لاکھوں کے قرضدار ہیں محض سلامتی اور خیاطی کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اُس کا نظام ایک مستقل حکومتی نظام کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے۔ ٹیلرنگ شاپوں کو جو کمپیوٹنگی صورتیں ہیں چھوڑ دینا چاہیئے میں محض ایکٹیز جو نئے ڈیزائن کے کپڑوں کا محض خاکہ تیار کرنا اور ڈیزائن لکھ پونڈ کرنا ہی ہے۔

ماکولات کو لو تو موجودوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے کتے ہی کا ر قانون کے ساتھ انہی کی تشیل و تصویر میں لگا ہوا ہے۔ بسکٹ روٹی اور مٹھائیاں تک شینوں کے ذریعہ عجیب عجیب صورتوں کا لباس پہن رہی ہیں۔ ایک پیٹری گلدستوں اور پرندوں کی شکل میں ڈھالے جا رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں محض اسلئے قائم ہیں کہ ماکولات کی ان نئی نئی شکلوں سے ان کی تجارت کو فروغ دیں۔ ہالٹن کمپنی اور اس جیسی اور کمپنیاں ایسی مہم کی سرانجام دی ہیں کہ ہر تن مصروف ہیں۔

شربت کے سلسلہ میں پانیوں اور شربتوں کو دیکھو تو عدالوان اور رنگ برنگ کے شیشے دوکانوں پر باذب نگاہ نظر آئیں گے حتیٰ کہ ان کھانے پینے کی اشیاء کو میزوں پر خوشنما ہیئت اور خوبصورت نقوشوں کے ساتھ چٹنے اور اس طرح سجانے کیلئے کہ کوئی تیز بخ دیہار نظر آئے کوئی عظیم الشان بلڈنگ اور کوئی پرندوں کا عجائب خانہ متقل علیٰ ہیں تعلیمی اسکول ہیں بھاری بھاری اجڑتے ہیں اور مستقل اسٹاف کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تمدنی سامانوں کے رد و قبول کا معیار آج ضرورت و عدم ضرورت نہیں بلکہ محض خوشنما یا بدنما رہ گیا ہے ہر نئی وضع کا سامان قابل قبول ہے اگرچہ ضروری ہو اور ہر قدیم وضع یا سادہ شے ناقابل قبول ہے اگرچہ ضرورت اور راحت کی ہو۔

پھر آن سامانوں کے پیکنگ اور اس کی خوشنمائی اصل سامان سے بھی زیادہ قیمتی اور قابل توجہ سمجھی جاتی ہے کہ شے کی پہلی نمائش اس کا پیکنگ ہی ہے۔ ایک معمولی غذا یا دوا یا کھلونے اور رہائشی سامان کیلئے اس کا ڈیزائن یا بندھن یا کاغذی اور آہنی تھیلی کی خوشنمائی پر بعض دفعہ اس قدر

لاگت لگائی جاتی ہے کہ اصل سامان سے وسائل قیمتی ثابت ہوتے ہیں اور کوہ کنندہ و کاہ بر کردار کا مضمون ہو جانا ہے غرض قوم کی قوم اسباب تمدن اور مادیات کی نئی سے نئی شکلیں تجویز کرنے میں اپنی تمام ذہنی قابلیتوں کے ساتھ اس درجہ لگی ہوئی ہے کہ صورتوں کے یونہی سننے والوں میں درج پکڑتے ہیں سنہ آئندہ میں اُن کی صورتوں کی جدت، پچھلے طیز اثر کو ناقابل التفات بنا دیتی ہے۔

اقوال و ہیئات | سامانوں کو چھوڑ کر اس قوم کی قولی اور عملی زندگی دیکھو تو وہی صورت آرائی اور میں صوت آرائی | جدت طرازی کی جھلک اُس میں بھی قائم ہے۔ الفاظ کی خوش ادائی بہت کچھ اور نیچے حقیقت کا نشان نہیں۔ لفظی ہمدردیاں بہت زیادہ مگر قلبی ہمدردی کم نہ زیادہ۔ کلام میں تصنع بناوٹ اور عبارت آرائی کی کمی نہیں لیکن بے تکلف اور حقیقت خیز کلام کا کہیں وجود نہیں۔ بناوٹی عمل اور اس کے ساتھ دکھلا دایم لیکن حقیقی اور فلفصانہ سادگی عمل عتقار۔ رسمی اخلاق اور بناوٹی تبسم کی انتہاء نہیں لیکن حقیقی طلاق و بے خندہ روی جس میں قلبی شفقت کی جلدہ گری ہو چکے مفقود۔ ظاہر بن جائے گو باطن اُجڑ جائے۔ ظاہری صفائی بہر چیزیں نمایاں رہے گو حقیقی طہارت کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ غرض اس قوم کی ساری زندگی نمود۔ صورت آرائی۔ اختراع۔ نمائش اور دکھلا دے کی حرکات سے پُر ہے۔ اور اس کے رد و قبول کا معیار محض صورت و رسم ہے نہ کہ حقیقت و اصلیت۔

اُمّت سیحہ کی جس پرستی | حتیٰ کہ اس صورت پسند ذہنیت کے ماتحت یہ اُمت اس درجہ حیات و تصویر پر اور اُس کی چند مثالیں۔ | کی خور ہوئی کہ اب اگر اس کے سامنے کلیات بھی پیش کی جائیں تو وہ اُنہیں بھی صورت و

اشکال کی تبتی رہ کر مشاہدہ ہی کی خواستگار ہوتی ہے۔ یہی امور تباہ و تاراج کرنے کے بجائے دیکھنے کے خواہشمند الہیات کے انوار پیش کرو تو ان میں بھی حسی دید کے طالب۔ جسے کہ کلی الکلیات اور جامع الجوامع ذات بایرکات حق کو بھی اگر وہ ماننے کیلئے تیار ہوتے ہیں تو اسی مشروطہ پر کہ اسکی کوئی صورت سامنے کر کے ان کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا جائے۔

لَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِحَقِّ نَوَى اللّٰهِ جَهَنَّمَ ہم گزند میں گتہا رہ کر کہنے سے پہلے کہ ہم دیکھیں تو عطا فرما
 اُسکوئی منکر خدا جنم کی بنیاد ہی اس نظریہ پر ڈالی گئی ہے کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟
 گویا ان کے نزدیک کسی چیز کے ہونیکے معنی یہ ہیں کہ وہ آنکھ سے دکھائی بھی دے۔ اسی نظریہ کے ماتحت ان خفیف العقول کے نزدیک شاید ہوا بھی معدوم ہوگی کہ آج تک نظر نہیں آئی۔
 رُوح بھی معدوم ہوگی کہ آنکھ کو اس پر دسترس نہیں۔ کیفیات نفسانیہ مثل بھوک پیاس اور حظ و کرب بھی سب اس لئے معدوم ہیں کہ آنکھ کے احاطہ سے بالاتر ہیں حتیٰ کہ اگر کسی وقت انکا کوئی بھائی بند یا سامان ان کی نگاہوں سے اُدھل ہو جائے تو اسے بھی اُسدم معدوم ہی سمجھنا چاہئے کہ نگاہ سے اُدھل ہے۔ یا اللعجب۔ افسوس کہ جو دشمنوں کو صور و اشکال کے انہماک نے آنکھوں کا اس درجہ غلام بنا دیا ہے کہ عقل و فراست کے کوچہ ہی سے نااہل اور معنویات و حقائق سے محکوم بے بہرہ ہو کر رہ گئے۔

اُمّت نصرانیہ کیفیت کے اسی طرح عموماً تمام حقائق غیبیہ اور اعتقادات حقہ مبدا و معاد جنت و جہنم کی لداہ ہے۔ نار۔ ملائکہ و جنات۔ لوح و قلم۔ وقائع قبر و حشر یا فارق علوت و اوقات معجزات و کرامات وغیرہ سے محض اس لئے انکار کر بیٹھے ہیں کہ وہ سر دست ان کی آنکھوں

غائب ہیں اور اُن کی کوئی شکل و صورت سامنے نہیں۔

غرض جہاں بھی صورت و شکل کا دخل نہ ہوگا خواہ وہ علوم ہوں یا کلیات معتقدات ہوں یا خیالات اُمتِ مسیحیہ وہاں کھڑی نظر نہ لگے گی۔

وہ سب سے زیادہ اپنے نفس کے قائل اور دلدادہ ہیں اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ قریب اور بہت زیادہ کھالائی دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ بے حد حق تعالیٰ سے ہیں کہ وہ جتنی طور پر سب سے زیادہ غائب اور غیب الغیب ہے۔

نتیجہ یہ ہے کہ اس خود بینی کے سبب خود غرضی اور خود مطلبی کے جال میں ہی سب سے زیادہ ہی اُمتِ گھری ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قومی خود غرضی و عصبیت اور حیمیت جاہلیت پر منتج ہوتی ہے۔ اور پھر اس تعصب کے مختلف قدرتی معیار و وطنیتِ نسل اور نون و غیرہ کی طرف متعصب طبیعت خود بخود چل پڑتی ہے۔ اس لئے تعصب، وطنیت، نسلیت اور نون و رنگ و غیرہ کے خود مطلبانہ جال میں بھی سب سے زیادہ ہی صورت پرست اُمت پھنسی ہوئی ہے اور اس طرح گرفتار ہے کہ گویا تعصب و وطنیت اس کا مایہ الا امتیاز شعار ہے۔ مثلاً ہندوستان میں جو حقوق ایک یورپین کے تسلیم کئے گئے ہیں وہ کسی ہندوستانی کے نہیں ہو سکتے اس لئے کہ وہ یورپین نہیں۔ بلکہ ایک یورپین کے جو حقوق یورپ میں پیدا ہونے پر مانے گئے ہیں وہ کسی یورپین کے ہندوستان میں پیدا ہونے پر نہیں لگے اس لئے کہ مولد و منش کے لحاظ سے وطنیت کمزور پڑ گئی۔ یورپینوں کے کوٹھی و جنگلوں کے ساتھ مخلوط ہو کر ہندوستانی جھوٹے نہیں کھڑے رہ سکتے کہ اُن میں سفید فام قومیت کی سکونت نہیں۔ یورپین کلب گھروں میں ہندوستانی ایک شریک کی حیثیت سے نہیں گھس سکتا۔

کہ وہ غیر قومیت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ آج جذبات وطنیت کے ماتحت پورا ہندوستان اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا کہ وہ یورپ کی تجارتوں کی ایک منڈی ہے جس سے ہندوستانیوں کا خون چوسکر یورپین اقوام کے رخسارے شمرخ کر دئے جانے کے سوا اور کوئی غرض وابستہ نہیں چنانچہ آج ایک ہندوستانی کی بومیہ آمدنی کا اوسط فی کس پڑتا ہے اور ایک یورپین کی بومیہ آمدنی بیسٹی ہے۔

پھر جبکہ یہ بے اعتدایاں عملی ہی نہیں بلکہ آئین کا پیر یہ کہے ہوئے ہیں تو اس سے بڑھ کر نقشب اور قومی خود غرضی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ تعصب اور معیار وطنیت و نسلیت خود ایک مستقل قانون بن جائے؟ اور اُسے وجہ نازش بنا کر استعمال کیا جائے؟

ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم شخصی اور قومی خود غرضی کا شکالہ بن جائیگی اور اُس میں رجحان امارض کامرض انسانی تعیش کی خاطر سبک دیت کر جائے گا تو وہ بے غرضی اور استغناء سے کبھی ہٹنا نہیں سکتی۔ جیسا کہ واضح ہو گیا کہ یورپین اقوام انتہائی خود غرضی میں پھنس کر تمام آثار بے غرضی، استغناء، چٹانگات، ایثار، ہمدردی اور عام بھی خواہی انسانیت سے یکسر محروم ہو چکی ہیں انہیں اپنے نفس کے سوا دوسری کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عصبيت خود غرضی کی اور خود غرضی خود بینی کی اور خود بینی صورت پسندی کی فروعات میں سے تھی اس لئے انجام کار وہ سابق نتیجہ اور زیادہ روشنی میں آجاتا ہے کہ اس اُمت کی ذہنیت کے معیار پر زیادہ سے زیادہ قابل قبول وہی چیز ہو سکتی ہے جو انگلیں پر بار ڈال کے گو علم و عقل کے لحاظ سے اُس کا وزن کچھ بھی نہ ہو۔

کثرت رائے اسی طرح مثلاً استدلال اور اثبات مدعی کے دائرہ میں اعداد و شمار اور کثرت لائیں

یعنی کثیت اس اُمت کے یہاں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ کیونکہ کثیت و کثرت جزئیاتی شے ہے جو آنکھوں سے نظر آسکتی ہے کلیاتی نہیں ہے جس میں علم و معرفت کی ضرورت ہو پس یہ اُمت کسی چیز کے غلبہ و مغلوبیت پر ہمیشہ اعداد و شمار سامنے رکھ کر استدلال کرتی ہے معدودات کی حقیقت کو پرکھ کر انسانی رنگ میں اُس کی قوت و ضعف کے متعلق رائے قائم نہیں کر سکتی کہ حقیقت و کیفیت آنکھوں سے اوجھل ہے اور کثیت و عدد آنکھوں کے سامنے ہے اُس کے نزدیک کثرت دلائل اثبات مدعا کی سب سے زیادہ مؤثر وجہ ہے نہ کہ قوت و دلیل کیونکہ پہلی شے مکتی ہے۔ جو احساسات پر بار ڈال سکتی ہے۔ اور دوسری صورت کیفی ہے جو علم و ادراک سے تعلق رکھتی ہے جس سے یہ جس پسند اُمت محروم ہے۔

اسی طرح اُمت نصرانیہ کی باس سطحی ذہنیت کے مطابق کسی رائے کا وزن یا حکم کی قوت رايوں کی کثرت اور مجارٹی کے سوا دوسرے سمجھی جاتی ہے کہ کثرت ایک امر محسوس ہے جو آنکھ کو بخیر بنا سکتی ہے۔ حالانکہ ایک حقیقت پسند ذہنیت کے نزدیک محض شمار کی کثرت کسی رائے کی قوت و حقانیت کی کیفیات نہیں کر سکتی جب تک کہ خود رائے ہی اپنی ذات سے کسی معیارِ حق پر پوری نہ اُترتی ہو اگرچہ اُس کا حامی کوئی ایک ہی فرد کیوں نہ ہو۔ یہ جہاں گاندھیرے کہ کسی ذی وجہین امر میں جبکہ ہر جانب میلان کی وجوہ مساوی موجود ہوں بطور قطع نزاع کثرتِ آراء پر فیصلہ کر لیا جائے لیکن بذاتہ کثرت کوئی موجب صواب چیز نہیں کہ اُس کے خلاف راستہ نہ ہو۔ یا احتیاطی حق کا ذریعہ نہیں کہ اُس میں حق کا وجود ضروری ہو۔ پس اُس کی حقیقت قرعہ سے زیادہ نہیں نکلتی جس کی غرض محض قطع نزاع ہے اور پس۔

کثرت افراد | اسی طرح مسیحی ذہنیت دو مقابل فوجوں میں افراد کی کثرت سے گھبراہٹتی ہے کہ اُس کی نگاہیں صور و اجسام سے آگے نہیں بڑھتیں۔ حالانکہ ایک حقیقت دوست ذہنیت کے نزدیک کمیت و تعداد کا بڑھ جانا نہ فتح و شکست کا معیار ہے نہ کوئی قابل التفات مظاہرہ بلکہ بلحاظ حقیقت صبر و استقلال اور اخلاص کے مجسمے اگر دس اور سو بھی ہوں تو ہزاروں پر بھاری ہیں اور اسی باطنی قوت سے بسا اوقات چھوٹی چھوٹی اقلیتیں بڑی بڑی اکثریتوں پر غالب آجاتی ہیں۔ پس ایک نصرانی صداقت سے کبھی مرعوب نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف کثرت و کمیت کے دباؤ سے۔ اور ظاہر ہے کہ کثرت وہی امر محسوس ہے جو مشاہدہ قلبی سے متعلق ہے گو صداقت سے خالی ہو۔ اور صدق و اخلاص ایک امر معنوی ہے جو مشاہدہ قلب سے متعلق ہے گو کثرت سے خالی ہو۔ پس یہ اُمت محض آنکھ سے دیکھنے کی چیز سے مرعوب ہوتی ہے۔ علم و عقل سے جانچنے کی چیز سے نہیں اس لئے بالفور کہا جائیگا کہ اس اُمت کو اپنی جس پسندی کے تحت عسلی حقیقت سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ اس تصویریری اُمت کی سطح پرستی اُسے کسی بات میں بھی صورت سے گذر کر حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتی اس لئے صورتوں کی رنگینی پر مفتوں رہنا یا عقل و دین سے بیگانہ رہ کر محض آنکھ کا دیوانہ بننا رہنا ہی اس اُمت کے فضائل کی انتہائی لائن ہے۔

اُمت نظر نہ علمی اُمت نہیں ہے۔ اگر یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ صورت و جسم اور حیثیات کا راستہ بے انتہا تنگ اور محدود ہونے کی وجہ سے کسی طرح بھی وسیع علم کی گندہ گاہ نہیں بن سکتا۔ کیونکہ حیثیات اور جسمانی اشیاء میں جسم دوسرے جسم کیلئے حجاب اور ایک کی جس دوسرے کے جس سے مانع ہے

ہر صورت دوسری صورت کیلئے حاجت مانع ہو سکتی ہے اور یہی صورت پسند سچی کے عقل و فہم کے ظرف کو بے انتہا تنگ اور محدود دہی ہونا چاہئے بخلاف اس کے ایک حقیقت پسند فہمیت کا مالک چونکہ صورتوں سے گذر کر حقائق اور معانی تک پہنچتا ہے یعنی جزئیات سے گذر کر کلیات و اصول میں گھستا ہے تو بلاشبہ وہ حیثیات کے تنگ دائرہ سے گذر کر وجہانیات کے غیر محدود میدان میں جا پہنچتا ہے جہاں ایک حقیقت دوسری حقیقت کیلئے حجاب نہیں ایک نور دوسرے مانع نہیں بلکہ ایک کلی اور جامع حقیقت کا ہاتھ لگ جانا اس کی لاکھوں جزئیات کا قبضہ میں آ جانا ہے پس حقیقتاً علم اور اس کی مروج اگر کسی فطرۃ میں سرچ سکتی ہے تو وہ ضرور حقیقت پسند ہی فطرۃ ہو سکتی ہے۔

ساتھ ہی اُمتِ مسیحہ نے حیثیات کا یہ تنگ راستہ اختیار کر کے اپنے لئے ساری ہی محرومیتوں اور خساروں کو قبول کر لیا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہر صورت اپنی حقیقت کے لئے وسیلہ ہوتی ہے جس کا وجود حقیقت سے الگ کوئی مستقل وجود ہی نہیں۔ پس ایک صورت پسند تو صورتوں میں رہتے ہوئے ابتدائی مراحل سے گذر رہا ہے جسے ابھی تک حقیقت کا نشان بھی دستیاب نہیں ہوا اگر وہ اپنا آخری مطلع نظر محض صورت ہی کو ٹھہرائے تو وہ حقیقت تک تو یوں نہیں پہنچ سکا کہ ابھی پابند صورت ہے اور خود صورت سے یوں محروم ہے کہ صورت بلا حقیقت اور جسم بلا روح کا نہ کوئی وجود ہے نہ بقا اس لئے صورت پرست بلحاظ تہجہ صورت و حقیقت دونوں ہی سے محروم ہے۔ بہر حال یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اُمتِ مسیحہ نے اپنی تمام مساعی کا مرکز صورت و جسم اور اس کثیف مادہ کو ٹھہرا کر علم کے بجائے جس کو اور صوابدید کے بجائے چشمہ دید کو اپنا مبلغ علم

ٹھہرایا ہے۔ اور اس لئے یہ تصویری اُمت جس پسند کملائی گئی۔ عِلْم دوست باور نہیں کی جائیگی۔
اُس صورت پسند قوم کہیں گے حقیقت دوست قوم سے تعبیر نہ کریں گے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهَمٌّ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ - وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو تو جانتے ہیں اور آخرت
وہم عن الآخرة ہم غافلون۔ - و انہام سے وہ لوگ بالکل غافل ہیں۔

اُمتِ سیچہ استحکام پسند نہیں ہو سکتی | پھر ایک جس پسند اور مادہ پرست اُمت پر جسے رات دن مادیات ہی
کا شغل ہو عموماً مادہ ہی کے خواص و نکار کا غلبہ ہونا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ مادہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتا۔ اُس میں تھکن اور خستگی حال کی کوئی شان نہیں بلکہ تلوون اور
لورٹ پوٹ ہی اس کا امتیازی وصف ہو اس اصول کے مطابق مادہ پرست اُمتِ سیچہ کی ذہنیت بھی
انہی مادی آثار سے لبریز ہونی چاہئے چنانچہ یہ مشاہدہ ہے کہ یہ اُمت استحکام پسند ذہنیت سے
اس لئے محروم ہے کہ باقیات سے مغلوب ہے اُس کے عام کاروبار سے نمودارے بود بخیر خستگی بے
استقلالی اور ناپائیداری و تلوون کی شان نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ دیکھو و سائل تمدن میں سب سے
زیادہ استحکام طلب چیز تعمیر ہے جس کو مضبوط بنانے میں اُس کے خوشنابنانے سے زیادہ توجہ
کی جاتی ہے۔ (سی پائیداری کی بنا پر یہ مثل مشہور ہے کہ

لَذَّةُ الطَّعَامِ سَاعَةٌ وَلَذَّةُ النَّيَابِ يَوْمٌ
لَذَّةُ الْمَرْحَةِ شَهْرٌ وَلَذَّةُ الدَّارِ حَرٌّ - عورت کی لذت مہینہ بھر کی ہے اور مکاری لذت عمر بھر کی ہے
چنانچہ پچھلوں نے تعبیرات کے استحکام میں خزانے صرف کر دیے جس سے آج تک قدیم دنیا کے آثار
جوں کے توں دکھائی دے رہے ہیں۔ اگرہ کا تلج محل۔ دہلی کا لال قلعہ۔ اکبر آباد وغیرہ کے محلات

نیز دوسرے ممالک میں قدار کی مستحکم یادگاریں آج تک اُسی طرح ایک پیر سے کھڑی ہوئی اپنے
 بانیوں کی استحکام پسند ذہنیت کی شہادت دیرہی ہیں۔ لیکن آج کی جدید بنیادیں صورت
 پسند نصرانی حکومت رائے سینا (نئی دہلی) تعمیر کرتی ہے شاہی دفاتر اور گورنمنٹی عمارتیں لاکھوں
 روپیہ کی لاگت سے تیار کرتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ لاکھوں روپیہ مرمت کے لیے بھی منظور کرتی ہے کیونکہ لاگت زیادہ
 نمودار ہو دیر لگائی گئی جس میں استحکام اور پختگی اہل مقصود ہی نہ تھی۔ یہی طرح دوسری گورنمنٹی عمارتوں کو
 دیکھ لینا چاہئے کہ عمارت میں ٹیڑھائی کی خوبی پیدا کرنے کیلئے تو سارا حکمہ انجینیری جج کر لیا جاتا ہے لیکن
 اُسے مستحکم کرنے کیلئے کسی مستقل اقدام کی طرف توجہات منعطف نہیں ہوتیں۔

پھر چونکہ ان نمائشی عمارت میں بقا و استحکام کی طاقت ہی نہیں اور اس لئے نہیں کہ
 ان بانیوں ہی کی نمائش پسند ذہنیت میں بقا پر پسندی کے جذبات نہیں اس لئے بڑے
 بڑے شہروں میں بھی وغیرہ میں ان صورت آرا بلڈنگوں کے انتہائی قیام تک کی بھی ایک قیمتی
 مدت معین کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ انقضاء میعاد پر اگر یہ عمارتیں اتفاقاً خود نہیں گرتیں تو میونسپلٹی
 کے حکم سے گر کر ان لوگوں کو تجدید تعمیر کا حکم دیدیا جاتا ہے تاکہ اچانک گر پڑنے سے (جو اس مدت
 میں تقریباً متیقن ہوتا ہے) جانوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس بار بار کے بنانے اور
 بگاڑنے میں لاکھوں روپیہ کے یہ مصارف بقا و استحکام کیلئے تو ہو ہی نہیں سکتے ورنہ اس
 شکست و ریخت کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ لامحالہ یہی کہا جائیگا کہ خالص نمائش ہی کیلئے بڑاشت
 کئے جا رہے ہیں جس سے اپنا ذوق نمود پورا کر لینا مقصود ہے پائیداری ہو یا نہ ہو۔

اسی طرح ملبوسات میں تو قدیم کپڑے اسی چمکے مکے کے ساتھ موجود ہیں جو ان کی ابتداء ساخت کے

وقت تھی لیکن جدید صنعت کے بلوسات دیکھو تو چند ہی سال بعد بوسیدگی انہیں کلیتہً ناقابل استعمال و بقاء بنا دیتی ہے۔ قدام کا چھوڑا ہوا عام رہائشی اور ہتھالی سامان صدیوں کا مروجہ مادہ آج بھی قابل استعمال ہے لیکن موجودہ صورت پسند اقوام کی صنائع میں بقا اور پنہاںی کے بجائے وہی نمود دے کر دے کہ جس کے سبب ادھر سامان تیار ہوا اور ادھر اُسے بے بقائی اور بستی نے سنبھالا۔ پچھلا کا قد صدیوں کا آج بھی تازہ بہ تازہ نظر آتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کا مشین کا قد دس بیس بیس ہی میں بوسیدہ اور ناقابل انتفاع ہو جاتا ہے۔ قدیم روشنائی اور الوان کی چمک دمک آج تک قائم ہے لیکن جدید ساخت کی روشنائیاں چند ہی سال میں خود بھی اڑ جاتی ہیں اور ساتھ ہی کا قد کو بھی گھلا کر اپنے ہمراہ لیجاتی ہیں جی جی حروف کے بجائے حروف کے روشندان باقی رہ جاتے ہیں جو آج بھی روشنائی کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ غرض آج کی صورت پسند دنیا کا تمار و داغی اور مالی زور و بجائے اصلیت کے رسوخ و استحکام یا بقا و دوام پسندی کے محض آرائش و زیبائش پر ہے اور بس۔

امت سیچہ انجام میں قوم نہیں | پھر چونکہ اصلیت یا روح کی خاصیت بقا و دوام پر ہے اور مادہ و صورت کی صفت بے بقائی، تغیر و فساد اور بالآخر فنا و عدم ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ روحانیت پسند اور باطن و دوست تو میں توا انجام اور عاقبت دوست ہوں اور صورت پسند یا حس پرست اقوام عاجل پسند اور حال میں ہوں۔ کیونکہ روح کا میدان بوجہ استمرار وجود کے استقبال کی طرف ہے کہ ہر باقی چیز بوجہ اپنی بقا و پنہاںی کے ماضی میں اپنا نشان چھوڑ کر استقبال کی طرف دوڑتی ہے اور صورت و مادہ کا رخ بوجہ اپنے تغیر و فنا کے ماضی کی طرف

ہے کہ ہر فانی چیز جو اپنی فنا یافتگی کے فنا ہو کر ماضی میں رہ جاتی ہے اور استقبال کو اپنے وجود سے خالی کر دیتی ہے گویا باقیات تو ماضی سے عبور کر کے مستقبل میں اپنا نشان قائم کرتی رہتی ہیں۔ اور فانیات مستقبل کو چھوڑ چھوڑ کر ماضی کی طرف ہٹتی جاتی ہیں پھر چونکہ ماضی خود منقضی اور معدوم کہ اس کی صفت جانا اور گزرنا ہے اس لئے گویا فانیات نہ پہلے ہیں نہ پچھے نہ اول ہیں نہ آخر اور مستقبل وجود سے ملتی ہے کہ اس کی صفت آنا اور قریب ہونا ہے اس لئے گویا باقیات پہلے بھی ہیں اور پچھے بھی اول بھی ہیں اور آخر بھی۔ خلاصہ یہ کہ باقیات وجود کو دائم کی چیزیں ہیں اور فانیات عدم کے حلقہ کی۔ پس روحانیت پسند اقوام تو استقبال پسند انجام میں عاقبت شناس اور آخرت دوست ٹھہر جاتی ہیں جن کیلئے اول و آخر لغو و سرخ ہے اور صورت پسند اقوام عاجل پسند پیش ہیں اور دنیا دوست ٹھہرتی ہیں جن کے لئے اول و آخر فنا و حرام کے سوا کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صورت پسند اُتھمت مسیحیہ اپنی دنیا دوستی کی بنا پر اگر دین کے نام سے کوئی کام کرتی ہے تو اس میں طلب دنیا ہی کی مضمر ہوتی ہے وہ مذہب کا نام بھی لیتی ہے تو اس لئے کہ اسکی معاشرتی سیاست میں مدد دے۔ مدبرین برطانیہ نے صریح اعلانات کئے ہیں کہ اگر مذہب ہماری سیاست کے ساتھ چلے تو چلتا ہے ورنہ دم دبا کر رستہ لے پس یہاں آخرت کا نام بھی دنیا کیلئے ہی لیا جاتا ہے۔ ان صورت پرستوں اور دنیا دوستوں میں مذہب کی غایت صرف قومیت کی شیرازہ بندی ہے اور بس گویا جہاں اور مختلف ذرائع تحصیل قومیت کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں وہاں مذہب کا نام بھی ہے کہ جس پر دنیا جمع ہو سکے پس کہاں تو یہ صورت حقیقت کے وسائل میں سے تھی اور کہاں ان صورت پرستوں نے حقیقت کو بھی

صورت ہی کا خادم بنا کر چھوڑاں گنج فہمی کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔

اُمت مسیحی کی عجلت | ظاہر ہے کہ جو صورت پرست اقوام اپنی صورت پرستی کے سبب حقیقت پسندی اور جلد بازی فراوانی یا دنیا طلبی کے سبب عاقبت گزاری کی خوگر ہو چکی ہوں،

بلاشبہ اُن کی ذہنیت میں عموماً عاجل پسندی اور آجل گزاری بطور طبیعت ثانیہ کے راسخ ہو جانی چاہئے کیونکہ جس طرح دنیا نقد اور عاقبت اُدھار ہے اور جس طرح صورت سامنے ہونے کے سبب عجلت تمام سامنے آجاتی ہے، عوفد کی شان ہے اور حقیقت تک رسائی بدیر اور بغور فکر ممکن ہے جو اُدھار ہونے کی شان ہے اسی طرح ہر صورت پسند و حقیقت عاجل پسند ہے اور حقیقت پسند و حقیقت آجل پسند ہے اسی اصول کے ماتحت دیکھ لیا جائے کہ یہ صورت اور الفاظ دیگر عجلت پسند قوم (اُمت مسیحی) ہر چیز میں عجلت پسندی جلد بازی بے صبری اور گھبراہٹ کی ذہنیت پر اگر تہمتی ہے اُسے ہر چیز کے انجام کی تلاش وقت سے پہلے ہی ہونے لگتی ہے۔ تدریج و تأنی اور طبیعیاتی ترتیب و درجہ بندی سے اُس کا جی اکتایا ہوا رہتا ہے یہ چاہتی ہے کہ زمین کی بیڑھیاں طے کئے بغیر ہی بالائی منزل پر جا کوئے اور درمیانی وسائل سے بے نیاز ہو جائے۔ بلکہ یہ اُمت چونکہ صورت پسندی کو بھی سب سے آخری مقام پہنچی ہوئی ہے اس لئے وہ ان عجلت پسندیوں اور جلد بازیوں کے بھی انتہائی درجہ پر آکر ڈکی ہے چنانچہ اس عجلت پسند ذہنیت کے ماتحت اُس کا طبیعتی تقاضہ یہ ہے کہ ہر کام اپنی قدرتی حد کمال پر پہنچے بغیر ہی اپنی اوج و حقیقت کے ساتھ نمایاں ہو جائے اگرچہ انجام کے اصلی منافع سے یکسر خالی ہو اور اگرچہ درمیانی وسائل کی مفید تاثیرات سے کوئی استفادہ اور بہت کمال نہ کر سکے۔ سواریاں ہوں تو تیزو جیسے ریل و موٹر اور ہوائی جہاز

دغیرہ چاہے اچانک ہولائش بدلنے سے مسافروں کی صحت پر بُرا ہی اثر پڑے کہ گرم سے سرد اور
 سرد سے اچانک گرم ہو کر مبتلائے آلام ہو جائیں وسائل خبر رسانی ہوں تو بجلت آمیز جیسے تار،
 ٹیلیفون، والٹر لیس وغیرہ چاہے خبر اور اُس کی صوت کی اصلیت مُشتبہ ہی ہو جائے اور اُس سے
 نتائج و احکام پر مفید اثرات نہ پڑیں حتیٰ کہ انبات نہانات ہو تو بجلت مفرط جیسا کہ مشینوں کے
 ذریعہ بجلی کی حرارت سے ایک ایک سال میں چار چار فصلیں پیدا کرنے کی مساعی جاری ہیں۔
 اگرچہ ایسی کمیتوں کے غلے اور پھل تدریجی قوت اور اپنی تربیتی خاصیتوں سے محسُوم رہ کر
 ناقص المنفعت ہی ہو جائیں۔ پھر جلد بازیوں کی حد سے کہ اجارہ و انانات بھی ہو تو بجلت
 و گھبراہٹ سے۔ جیسے حرارت رسانی مشینوں کے ذریعہ بیضوں میں سے بجلت تمام مرغی
 کے بچے نکالنے کی سعی کجاتی ہے اگرچہ اُن کی حیوانیت نامتام رہ کر اُن کی حیات کو بھی ناقص اور
 نامتام بنائے۔ پھر اجاد و جمادات ہو تو اُسی گھبراہٹ کیساتھ مثلاً مکانات کی تعمیر جلد سے جلد ختم کرنے
 کے لئے پہلے بنیادوں کی گہرائی میں کمی کی گئی پھر دیواروں کے آثار گھٹائے گئے۔ اور اب سرے
 سے بنیادیں ہی حذف کر دی گئیں بلکہ نفس تعمیر و آثار کو بھی ختم کر کے مکانات ہی سینیٹ کے
 ڈھالے جانے لگے تاکہ تدریجی تاخیر بھی نہ ہو اور زمین بھی بہر حال کچھ نہ کچھ وقت صرف ہوتا تھا
 تو اب زمین وغیرہ کے مکانات ڈھلے ڈھلائے ہی فروخت ہونے لگے جو تہ شدہ لکھے رہیں تاکہ
 حسب ضرورت خیموں کی طرح کھول کر کھڑے کر دے جائیں اور کوئی طبعی تاخیر ہی درمیان میں غافل
 نہ ہو کہ جس سے اس ذوق بجلت پسندی میں کوئی خلل راہ پا جائے بہر حال جذبات کی دنیا کا حال
 یہ ہے کہ چاہے یہ غیر قدرتی مکان قدرتی منافع بخشے یا نہ بخشے مگر بہر حال جلد بن جائے اور وید زب ہو

کپڑا پہنے تو مشین سے کہ دستکاری میں پھر تدریج دکانی ہوتی ہے دوائیں غذائیں تیار ہوں تو مشین سے کہ ان کی دستی ساخت میں کچھ نہ کچھ وقفہ لازمی ہے۔ حجامت ہو تو مشین سے کہ ہاتھ کی حجامت میں پھر تاخیر کا خطرہ ہے۔ جس کا حامل یہ ہے کہ طبعی طور پر بھی جو عرصہ کسی کام میں لگنا ناگزیر تھا وہ بھی نہ لگنے پائے اور کسی کام کے انتظار میں طبیعت کو صبر و تحمل کا امتحان دینا نہ چاہیے گویا جو کچھ ملنا ہو وہ ابھی رہ جائے۔ عاقبت کے لحاظ سے گویا ہاتھ خالی ہی رہ جائیں۔

يُحْيَوْنَ الْعَاجِلَ وَيَدْرُؤْنَ الْآخِرَ دُنْيَا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری یَوْمًا ثَقِيلًا۔ دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔

مسببت کا کمال حالانکہ یہ ایک مشاہدہ اور معقول ضابطہ ہے۔ کہ اس عالم اسباب کی ہر چیز نئی وقت مکمل اسباب سے مکمل ہو سکتی ہے جبکہ ان اسباب کے ساتھ نمودار ہو ورنہ پھر یہ عالم عالم اسباب ہی باقی نہ رہے اگر عجلت پسندی سے درمیانی وقفے یا درمیانی درجات و مراتب حذف کر دئے جائیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جنین کو ماں کے پیٹ سے چھٹے ساتویں مہینہ نکلنے کی کوشش کی جائے یا کسی بچہ کو مراتب طفولیت گزرنے سے پہلے ہی دوا یا مصنوعی حرارت سے جو ان بنانے کی تدریس کی جائیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ یا وہ وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائیگا یا اُس میں قہر قوی ہی نہ پیدا ہوں گے یا ہوں گے تو اتنے ناقص اور ناکارہ کہ جن سے قدرتی اغراض پوری نہ ہو سکیں گی۔ اور ہر صورت میں اُس کی زندگی موت کے ہم رنگ ہو جائیگی پس آج کی عجلت بلانہ ذہنیت انجام کے لحاظ سے حیات کی طرف نہیں بلکہ موت کی طرف دوڑ رہی ہے جس کو جہل مرکبے طور پر حیات اور زندگی کی ترقی کہا جا رہا ہے۔ بہر حال صورت پسندوں میں نہ استحکام پسند ذہنیت قائم

ہوتی ہے نہ تحمل و تدبیر پسند یعنی نہ اس جلد باز ذہنیت میں تلک و قرار ہوتا ہے اور نہ طاقت انتظار ظاہر ہے کہ جیسے یہ عجلت کاری اور بے صبری اس اُمت کا انتہائی مقام ہے اسی طرح انسانی کمزوریوں کا بھی یہ آخری ہی درجہ ہے۔ اس لئے یہ اُمت اپنی اس ذہنیت کے ماتحت نہ صرف دائرہ اسبابِ مسببات کے قدرتی منافع ہی محروم رہی بلکہ اخلاقِ انسانیت اور ملکاتِ کامرانی سے بھی کوسوں دور پڑ گئی ہے۔ انہوں نے سببِ الاسباب کو تو اسباب کی خاطر چھوڑا تھا لیکن خود اسباب کو اپنی جلد بازی کی خاطر ترک کر دیا۔ اس لئے نہ سببِ الاسباب کے بے نہ اسباب کے۔ ”خدا ہی بلا نہ وصال صنم نہ ادھر کے ہے نہ ادھر کے ہے۔“

خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَذَلِكَ هُوَ
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔
دنیا و آخرت دونوں کھو بیٹھا۔ یہی کھلا نقصان
کہلاتا ہے۔

پھر اس سے زیادہ محرومی و خسران کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟

اُمتِ مسیح کی رغبت کا | پھر ظاہر ہے کہ جو ظاہر پرست اور عجلت کا رقوم ہر شے کو اس کے قدرتی اسباب
سیلانِ مصنوعی اشیاء میں | اور اُس کے ظہور کا اصلی راستہ چھوڑ کر فرضی اسباب اور مصنوعی طریقوں
سے عجلت دکھلانے کی خواہشمند رہتی ہو اُس کی ذہنیت و رغبت عموماً مصنوعی اشیاء کی طرف متوجہ ہوتی
ہے اور طبعی طور پر قدرتی اشیاء سے پھر جاتی ہے گویا اس قوم میں قدرتی پیدائش کا راستہ
تلکے کے بجائے جلد بازی سے تصنع بناوٹ اور صرف اپنی ہی صنعت کی دخل اندازی کا جذبہ
غالب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس تصنع اور تکلف کی آخری منزل پہنچ کر ایسی سطح پرست قومیں قدرتی
اشیاء سے بے تعلق ہی نہیں بلکہ نفور ہو جاتی ہیں اور اُن کی قدرتی سادگی کو اپنی مصنوعی سادگی سے

آلودہ کئے بغیر نہیں رہتیں بلکہ اُن کے زعمِ فاسد میں محض خدائی ساخت کے نمونے اس وقت تک کسی طرح قابلِ التفات نہیں ہوتے جب تک کہ اُن میں اپنی کسی صنعتی مداخلت بیج نہ آجائے۔ جس کا راز یہ ہے کہ قدرتی ساخت کے دو اجزاء روح و جسم اور حقیقت و صورت میں صرف صورت یا تصویر سازی پر انسان کو قدرت دی گئی ہے بہت گری اُس کے ہاتھ میں ہے اور محنت تیار کر لینا یقیناً اُس کے قابو سے باہر نہیں۔ لیکن اُن میں جان ڈال دینا اُس کے بس کی بات نہیں کہ حقیقتِ آخری اور جان بخشی صرف جاں آفریں ہی کے یہ قدرت میں ہے اس لئے حقیقت پسندوں کو قدرتی ساختِ اشیا کی طرف زیادہ میلان ہونا چاہئے کہ حقیقت و اصلیت قدرتی ہی اشیا میں ہوتی ہے اور وہ حقیقت ہی کے دلدادہ اور متلاشی رہتے ہیں لیکن صورت پسندوں کو اپنی مصنوعی اشیا کی طرف زیادہ رغبت ہونی چاہئے کہ مصنوعی اشیا میں صرف صورت و بناوٹ ہی ہوتی ہے جسے اصلیت چھو نہیں جاتی اور وہ طبعاً صورت ہی کے دلدادہ اور متبعی ہوتے ہیں پھر اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ قدرتی اشیا میں اصل اصول حقیقت و روح ہے اور اس کی ساخت یا بناوٹ پر انسان کو کوئی دسترس نہیں کہ وہ بناوٹ سے کام لے سکے اس لئے حقیقت پسند تصنع پسندی اور بناوٹ سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے کہ وہ جس میدانِ کام وہے وہاں بناوٹ اور مصنوعیت کا کوئی دخل نہیں البتہ مصنوعی اشیا میں چونکہ اصل اصول صورت اور تصویر آرائی ہی ہوتی ہے اور اس کی ساخت پر انسانوں کو کسی نہ کسی حد تک قدرت ہے اس لئے صورت پسندوں کا بڑا شغل ہی تصنع بناوٹ تکلف اور مصنوعیت کاری کے سوا اور کچھ نہ ہونا چاہئے کہ وہ جس میدان

صورت و رنگ میں کوئی عیب نہیں وہاں بناوٹ اور تصنع میں کوئی رکاوٹ نہیں اُمتِ مسیحہ اپنی صورت پسندی اور عجلت کاری سے صورت آرائی کے میدان میں آئی جہاں حقیقی اشیاء اور حقائق سے اُسے بیگانگی پیدا ہوئی اور حقائق سے بیگانہ ہو کر اُسے قدرتی طور پر صورت سازی اور صورت بازی کا شغل اختیار کرنا پڑا جس سے اُس میں تصنع اور بناوٹ کی ذہنیت قائم ہوئی انجام کار وہ اسی درجہ پر نہیں رہی کہ وہ صرف اپنی ساختہ صورتوں کی عاشق بن چکی ہے کہ جب تک خدائی اشیاء میں بھی اپنی ہی صنعتی مداخلت نہ کرے اُسے ان اشیاء پر قناعت نہیں ہوتی مثلاً روشنی پسند ہے تو بجلی اور گیس کی جو اپنی صنعت ہے۔ پانی ہے تو نلوں اور پمپ کا کالہن میں اپنا دخل ہے پتکھ امر غوبے تو برقی کہ اپنی صنعت سے چلتا ہے گاڑی ہو تو اسٹیم اور برقی سوجھتی ہو کہ جانور کے سہارے چلنا پھر قدرت کی طرف رجوع اور اپنی صنعت سے بے تعلقی ہے لازم ہوں تو فولادی پتلے ہوں جو بجلی سے حرکت کریں کام کاج ہو تو سب بجلی کی حرکت اور مشین کی طاقت سے انجام پاسے یہ شک کہ جن چیزوں کی پیداوار خالص قدرت کے ہاتھوں ہوتی ہے اُن میں بھی یہ بد بخت اپنی بناوٹ کی مداخلت سے نہیں شرارتے مثلاً قدرتی پھل پھل بدل کے رنگ و روپ اور فربہ ہی تک میں بھی اپنی صنعت کی کوئی نہ کوئی مداخلت کے بغیر نہ رہے۔ قلمبندیوں سے پھولوں میں نئے نئے الوان پیدا کئے جا رہے ہیں پھلوں کو چھوٹا بڑا کیا جا رہا ہے تاکہ قدرتی چیزوں پر کچھ نہ کچھ صنعتی رنگ ضرور چڑھ جائے۔ گویا کہ یورپ کی مایہ ناز صنعت کا حاصل ہی یہ رہ گیا ہے کہ وہ قدرتی امور کو اپنی مداخلتوں سے بگاڑتا رہے اور چیزوں سے جو قدرتی اور فطری منافع حاصل ہوں انہیں اپنے تصنع سے لے کر کھو دے۔ کیونکہ جس جب انسانی

بناوٹ کا کسی چیز میں دخل آتا جائیگا اُسی قدر فطری سادگی اور قدرتی خاصیتیں گھٹتی جائیں گی۔ چنانچہ ان مداخلت کردہ پھل پھول کا جسم و رنگ تو اس صفت سے ضرور گھٹ بڑھ جاتا ہی لیکن قدرتی ذائقہ و بُو اور حقیقی فوائد رخصت ہو جاتے ہیں۔

صورت پسندانہ شوخ چٹھی کی انتہا رہے کہ یہ صورت پرست جانداروں کے ایجاد و ایجاد میں بھی اپنی صنعت گری سے باز نہ آئے مثلاً مشینیں ایجاد کی گئیں ہیں تاکہ بیضوں کو گرمی چھپا کر مرغ کے بچے بلامرغیوں کے توسط کے نکالے جاسکیں اور اب ایسی مشینوں پر بھی غور کیا جا رہا ہے جن کے ذریعہ گھوڑوں میں سے پیدائش کا مادہ کھینچ کر شیشوں میں محفوظ رکھ لیا جائے اور حسب ضرورت اُسے مادہ اسپیس پنچا کو بچہ حاصل کر لیا جائے نہ مادہ پر زہیوٹرنے کی حاجت رہے اور نہ اس درد مری میں وقت صرف ہو اس نظریہ میں کامیابی ہو جائے پر شاید یہی طریقہ انسانی بچے حاصل کرنے کے لئے بھی عمل میں لایا جائیگا۔ اور یہ مختلف میکروں کی مشینوں سے حاصل شدہ انسانی بچے بازاروں میں دس پانچ روپیہ میں بسولت دستیاب ہو جایا کریں گے میکرو اچھا ہوگا تو شاید دو روپیہ و دو روپیہ قیمت میں اضافہ ہو جایا کریگا۔ کوئی ان بد بختوں سے پوچھے کہ آخر صنع الہی سے تمہیں کیا عداوت ہے۔ یا انسانی فرائض تمہارے سامنے باقی نہیں رہے کہ خدائی کاموں میں دست اندازی کا جنول تمہارے سروں پر سوار ہو۔ اس جہالت و بلاوت کی کوئی انتہا رہے کہ مشینی کاروبار اور مصنوعی اشیاء کی نمائش کے شوق میں انسانوں کو بچوڑ لینے اور انکا مادہ رجولیت کھینچ لینے پر محض اس لئے تیار ہیں کہ اپنی مشینی صنعت کا نمونہ دنیا کو دکھلا سکیں حالانکہ جس دنیا کو دکھلانے کیلئے اُسے بچوڑا جا رہا ہے وہ اس بچوڑے کے بعد باقی ہی

کب رہیگی کہ اُسے یہ سب کچھ دکھلایا جائے؟ پس دنیا تو رخصت ہو گئی اور اس صنعت کا مکیا ہونا پھر بھی موہوم ہی رہا۔ پس جدت طرازی کے اس بے پناہ جوش میں موجودات کے برابر کرنا اور موہومات کے انتظار میں بسر کرنا اسی قوم کا حصہ ہو سکتا ہے جو ان صورت آرائیوں کی بدولت اپنی حقیقت بینی کی آنکھ بالکل ہی پھوڑ چکی ہو۔ اور عقل سے خواہی خواہی لڑائی مول لے چکی ہو۔

اُمت مسیحیہ کا نقص اور نیاوٹ | پھر اسی صورت پسندی اور قدرتی امور سے نفرت کے جذبہ میں جس طرح اس قوم نے عموماً جمادات و نباتات میں مصنوعی شان پیدا کرنی ضروری سمجھی وہیں خود اپنے اندر بھی طرح طرح کے بناوٹی تصرفات کر کے اپنی قدرتی خلقت کو بگاڑنا بھی اُس کا شیوہ زندگی اور لازمی تمدن بن گیا۔ کسی میم صاحبہ نے اپنی چھوٹی آنکھ کو بڑی اور خوبصورت دکھلانے کے لئے اُس کا اپریشن کر دیا۔ کسی نے دانتوں کو خوبصورت بنانے کیلئے رتو ادیا۔ کسی نے اُن پر سونا چڑھا دیا۔ کسی نے اپنی سانولی رنگت کو چھپانے کیلئے کھال کو گھرج کر اُس میں کریم اور پاؤڈر بھر دیا۔ کسی نے صاف جلد پر سرمہ سے نقش و نگار کھدوائے وغیرہ وغیرہ وہ حماقت آمیز اور مضحکہ انگیز امور ہیں جو اس صورت پسند قوم کے تصویریں جذبات کو رات دن نمایاں کرتے رہتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواہ قدرتی امور ہوں یا مصنوعی ہر نوع میں اس قوم کی تاملت رالی اور جانی ہمت صورت آرائی اور جستی زیبائش تک محدود ہے۔ چنانچہ اخبار وحدت دہلی ۲۲ اپریل ۱۹۳۷ء اسی آرائش و زیبائش کے ہیضہ کے متعلق لکھتا ہے۔

”آرائش و زیبائش کے لئے برطانیہ کے مرد و عورت ہائیں لاکھ روپیہ ہفتہ وار

خرچ کرتے ہیں چنانچہ اسی کمائی سے حال ہی میں پچاس کارخانے اور بھی بنائے گئے ہیں جن میں پاؤڈر کریم وغیرہ تیار کئے جاتے ہیں۔“

اسی طرح عموماً صنعت و حرفت کے دائرہ میں اپنی صورت پرستیوں کی بدولت دستکاری کی جگہ مشینوں اور لوہے پتیل نے سنبھال لی ہے۔ قدرتی صنایع اور دستکاری کی جگہ اسٹیم اور برق کی طاقت نے گھیر لی۔ خیاطت پر سنکر کمپنی کا قبضہ ہو گیا۔ پارچہ بافی کی کارگاہوں پر پانچٹر کی مشینوں کا تیل پتی پر الیکٹرک انجنوں کا۔ کاغذ سازی پر پیپر ملز کا۔ آؤٹ گٹ گھوڑوں کی سواری پر ریل اور موٹر کا کنوئل پر پائپ کا۔ کتابت پر ٹائپ کا۔ غرض ہر وہ دستکاری جو کسی اندرونی اور نفسانی ملکہ یا قدرتی قوت کے ماتحت انسانی جوارح سے ہو یا ہوتی تھی قلب سے نکل کر قالب پر آگئی اور قالب انسانی سے ہٹ کر چادات کے سپرد ہو گئی جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا جو ہر خود اُس کے پاس نہ رہا کچھ جہاں بھی ہوا پنا کام کر سکے اور جو ہر دکھلا سکے۔ بلکہ آج انسان اپنے کاروبار میں مشین۔ انجن۔ کوئلہ۔ مزدور۔ برق۔ گیس اور مخصوص مواقع کا محتاج اور غلام بن گیا۔ اگر کسی جگہ یہ مشینی لوازم نہ ہوں تو انسان بیکار محض ہے۔ گویا وہ شہروں میں مشینی قیود کے ساتھ تو کارآمد ہے۔ لیکن یتیم میں مطلقاً بیکار جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ مشینی ذہنیت انسان کو آپا بچ اور بچکا بنا کر اس کی تمام قدریں کو بے پتیل کو سونپ دیتی ہے جیسا کہ اُس کے بالقابل قدیم طرز کی صنعت و حرفت اور دستکاری کی ذہنیت انسان کو بالکمال بنا کر خود اُس کی قدریں اُسی میں جگا دیتی ہے۔ پہلی ذہنیت کہ تحت انسان اپنی ذات سے عاری اور بے ہنر ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری کے ماتحت سب کچھ انسان ہی میں مینا نکلتا ہے۔ پہلی ذہنیت سے انسان لوہے لکڑی کا آلہ کار بنتا ہے اور

دوسری کے ماتحت خود لوہا لکڑی اُس کا آلہ کار اور تختہ مشق ثابت ہوتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر اس حقیقت کو یوں سمجھو کہ قدیم ذہنیت خود انسان کی عظمت و شان قائم کرتی ہے اور جدید اُسے گرا کر اُس پر اُسی کی خادمہ اشیاء کو غالب دکھلاتی ہے۔ جدید ذہنیت کے مطابق وہ انسان کہ ایک لوہا پتیل ہی نہیں سارا عالم اس کا دست نگر اُسی کے لئے پیدا ہوا اور اُسی کے رحم و کرم پر زندہ تھا۔ آج ہی انسان لوہے لکڑی کے رحم و کرم پر زندہ ہے اگر مشنری نہ ہو تو سرسبز السیر سواریاں نہوں۔ زود اطلاع آلات خبر رسانی نہوں یا دوسرے تعجبی اسباب تمدن نہ رہیں تو اُس کی زندگی وہاں اور وہ خود کشی کیلئے تیار ہو جائے چنانچہ ٹورکے اخبارات میں بکثرت خود کشی کی اطلاعات شائع ہوتی رہتی ہیں جو اکثر انہی وجوہ کو ماتحت عمل میں آتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ کے بعض اعداد و شمار ہم نے صفحہ ۱۰۰ پر پیش کئے ہیں۔

حالانکہ حقیقی انسان تو وہ تھا کہ اگر ساری دنیا اور مادیات کے سائے یہ تفریحی بلکہ ضروری سامان بھی اُسے چھوڑ دیں اور جنگل کی ایک پہاڑی غلو تگاہ سے زائد اُس کے پاس کچھ نہ بچے تب بھی نہ اُس کی عیش میں فرق آئے اور نہ اُس کے باکمال ہونے میں کوئی ادنیٰ خلل راہ پاسکے۔ وہ سامانوں کا محتاج نہ ہو بلکہ سامان اُس کے اندرونی طاقت سے وہیں پیدا اور مٹتا ہو جائیں بہر حال عیسائی اقوام نے اپنی صورت پسندانہ ذہنیت کے ماتحت اپنی غلامی اور محتاجگی کی زنجیریں مضبوط کر لیں۔ اور قدرتی اُمور یا فطری سامانوں کو چھوڑ کر اگر انہوں نے اپنی صنعت میں غلو کیا تو اُس سے اُن کی انسانیت میں کوئی ترقی نہیں ہوتی بلکہ حقیقتاً بے بسی محتاجی اور ایک ہلکے تنزل و زوال کی لائن پر اُن کی گاڑی چل پڑی جو دوڑ رہی ہے اور ہلاکت کو

کنارہ سے متریب ہو چکی ہے۔

اُمتِ مسیحہ عاقل نہیں | پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جس طرح صورت تک پہنچنے کا ذریعہ آنکھ ہے اُسی
بلکہ ایک غبی قوم ہے | طرح حقیقت تک پہنچنے کا راستہ عقل ہے پس جو نسبت صورت و

حقیقت میں ہے وہی اُن کے طرق و مَصل یعنی آنکھ اور عقل میں بھی ہونی چاہئے پس جس طرح
صورت حقیقت کا وسیلہ اور خادم ہوتی ہے اور جس طرح کہ محسوسات (یعنی صورت و اجسام) معقولات
تک پہنچنے کے وسائل و ذرائع ہیں اسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ آنکھ ناک وغیرہ جو محسوسات کا ادراک کرتے
ہیں عقل کے خادم ہیں یہ جو کچھ جہان رنگ و بو میں سے ٹھور کر لاتے ہیں عقل اُس میں سے اپنا
حَقّہ نکال لیتی ہے اور محسوس جزئیات میں سے معقول کلیات مستنبط کر لیتی ہے بشرطیکہ
اُسے مصروف عمل کیا جائے۔ اِس لئے حقائق کو چھوڑ کر جو قوم صور و اشکال میں پھنس چکی ہو اُس کے
لئے یہ کہنا حقیقت کے خلاف نہوگا کہ وہ آنکھوں کے بھر دے عقل سے کنارہ کش ہو گئی ہے اور بصارت
کے عشق میں مبتلا ہو کر بصیرت سے بے بہرہ ہو چکی ہے۔ پس ایسی قوم کو (جو کسی باب میں بھی
حقیقت تک نہ پہنچے بلکہ صورتوں ہی کو ہمرنگ حقیقت دکھلا دکھلا کر گندم نہا جو فروشی کرتی ہے)
عاقل تو نہیں کہا جائیگا مگر عیار شایط اور چالاک ضرور کہا جائیگا جسے عقل کا کوئی شرم نہ ملا ہو اور
اُصولاً عبادت و حَقّ اُسکا امتیازی وصف قرار پا چکا ہو کیونکہ عقل حقیقت تک پہنچاتی ہے اور
چالاک کی صورت فریبوں میں الجھا کر ناکام بنا دیتی ہے اِس لئے عورتوں کو شریعت کی نصوص نے
ایک طرف تو ناقص العقل کہا کیونکہ وہ حقائق کلیہ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں اور دوسری
طرف انہیں کو چالاک کی میں کابل کہا گیا جیسا کہ آیت قرآنی (ذَکِیْمٌ کُنَّ عَظِیْمٌ) سے ظاہر ہے۔

کیونکہ اُن کی ہر ایک چیز ذات ہو یا صفات نظر فریب ہوتی ہے اُن کے اقوال تبلیہیں کمینہ ہوتے ہیں اور اُن کے بیانات کا اُتار پڑھاؤ بڑے بڑے کابل العقل مردوں کو دھوکہ میں ڈالکر اُن کی عقلیں اُچک لیتا ہے پس اسی طرح اُمت مسیحہ میں صورت پسندیوں اور نظر فریبیوں کی بدولت چالاکوں اور شاطرانہ عیاریوں کے جذبات تو افراط کے ساتھ موجزن نظر آئیں گے۔ لیکن حقیقت افرد عقل اور دانش کا کوئی نشان نہ ملیگا۔

شاید کسی کو دھوکا ہو کہ جس قوم کے دست و بازو کی بدولت نہایت ہی عجیب و غریب ایجادات اور مادی اختراعات نے جنم لیا اور جس کے نظر فریب تمدنی وسائل نے دنیا کو نحو حیرت بنا دیا ہے کیا اُس قوم کو بے عقل اور بلید کہنا خود عقل ہی کے ساتھ انتہائی دشمنی اور تعصب کی نازیبا مثال نہیں ہے؟ کیا حماقت و بخلوت کے ہوتے ہوئے بھی ایسے ایسے کارنامے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان ایجادات یا مادی اختراعات کی بنا عقل پر نہیں بلکہ عمل پر مبنی اور سعی دائم پر ہے ایک صنّاع یا دستکار جبکہ اپنی صنعت و حرفت میں رات دن لگا رہے۔ اور سلیقہ و فکر کے ساتھ اپنا کام سلسل جاری رکھے تو لازمی ہے کہ دوران عمل میں متعدد نئے نئے گوشہ ہائے عمل اس کے سامنے آتے رہیں گے اور جستجو و وہ اُن گوشوں کو اپنے اصلاحی عمل سے پُر کرتا رہیگا اسی قدر یہ صنعت مکمل ہو کر اپنی آخری مہذب صورت میں نمایا ہوتی رہے گی۔ اور اُسی کے ساتھ اور دوسرے نئے نئے مصنوعات کی طرف بھی ذہن منتقل ہوتا رہیگا۔ کسی صنّاع کو آغاز صنعت ہی میں اُس کی آخری مہذب صورت کا ہرگز کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ یہ فرض کیا جائے کہ اُس نے اپنی عقل و دولاندیشی سے پہلے ہی کسی ایجاد یا صنعت کا خاکہ مکمل کر لیا تھا۔ اور

اُسی کے مطابق اس نے علم برآمد کا آغاز کر دیا بلکہ عمل کے دوران میں صرف تجربات ہی نئے گوشوں کی طرف
 رہنمائی کرتے ہیں۔ پس صنائع کی تکمیل عملی تجربہ کرتا ہے نہ کہ عقل اس لئے ایک صنائع جو جاہل
 یا کم عقل بھی ہو چند سال کے بعد اپنی صنعت کو بہترین صورت میں پیش کر دیتا ہے مگر عقل کے
 درجہ میں وہ اتنا ہی بلید اور نظریات میں اتنا ہی کم سمجھ بدستور باقی رہتا ہے۔ بلکہ یہاں اگر
 عقل کی ضرورت بھی ہے تو ماضی کے سلسلہ میں ہے کہ صفت کے سابق نقائص کے سمجھنے میں
 مدد دے نہ کہ مستقبل میں کہ صنائع کو دورین یا دور اندیش کہا جاسکے پس عقل اگر کسی درجہ میں
 شمار ہوتی بھی ہے تو عمل اور تجربات کے تابع ہو کر نہ کہ عمل اور صنعت پر سابق اور مقدم ہو کر مثلاً
 ریل اگر ایجاد ہوئی ہے تو نہ اس صورت سے کہ موجود نے پہلے اپنی عقل سے اس صنعت کی
 ہیئت کذائی کا تجل قائم کیا اور اس کے مطابق ایجادی عمل شروع کر دیا نہیں بلکہ جوش مارتی
 ہوئی ہنڈیا کا دھکن بار بار اٹھنے سے بھاپ کی طاقت کا اندازہ ہوا اور اس سے ذہن دھڑل
 ہو گیا کہ اگر اسٹیم کو بند کر کے چھوڑا جائے تو وہ ہر سائے کی چیز کو اپنی بے پناہ طاقت سے دھکیل کر
 آگے بڑھا دے گی اس اصول پر پہیوں کے حرکت میں لانے کی صورت پیدا کر لی گئی پھر اس کو
 گاڑی کی شکل میں لایا گیا۔ پھر انجنوں کی ہیئت کذائی کی طرف رفتہ رفتہ ذہن منتقل ہوا اور آخر کار
 یہیم تجربات سے انجن اپنی موجودہ ترقی یافتہ صورت میں نمودار ہو گیا پھر یہاں عقل نے جبقدر
 بھی کام کیا عمل کے تابع ہو کر کیا نہ یہ کہ عمل تابع عقل ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ اس لئے نتیجہ یہ کہا جاسکتا
 ہے کہ ان مادی صنائع و ایجادات کی بنیاد عقل پر نہیں بلکہ تجربہ اور عمل پر ہے۔ چنانچہ
 شاہدہ ہے کہ عموماً دستکار اور صنائع وہی لوگ زیادہ ترقی جن کا دماغ نہ علمی ہے نہ نظری

کہ جس سے عقلیات میں کوئی موشگافی کر سکیں جب ان کے سامنے عقلیات کی باریکیاں آتی ہیں تو وہ بہوت و حیران نظر آنے لگتے ہیں اور جب صنعت و حرفت کا کوئی عمل آتا ہے تو بیک سو باریک دستکاری میں یہ ایسی فائق الاشال نظیریں پیش کر دیتے ہیں کہ وانا بھی انگشت بندلں بجاتا ہوں۔ بہر حال صناعتوں اور دستکاروں کا میدانِ کارِ عمل ہے نہ کہ عقل و دور اندیشی اور عاقلوں کا میدانِ کارِ خود عقل ہے۔ اور اہل اُس کے تابع ہے اس لئے یہ کہنا بید از انصاف نہیں ہے کہ جس صناعت قوم نے محض صنعت و حرفت میں ایسا ہی حصہ نہیں لیا کہ علم و عقل کو اس کے تابع بنالیا ہو بلکہ اس طرح حصہ لیا کہ تصویری صنعت مقصود صلی ٹھہر کر اپنی معنویت ہی کو فنا کر دیا ہو جو عاقل پر فریفتہ ہو کر اہل کو کمبو بیٹی ہو اور جس نے صورتوں میں پھنسرِ حقیقت کا مطالعہ عبث سمجھ لیا ہو ایسی قوم بلاشبہ عقل کے کوچہ سے نابالہ اور بے عقلی میں ضربِ امثل ہوگی اور کسی طرح بھی اُسے دانشمند اقوام میں شمار نہ کیا جاسکے گا۔

غرض امتیازِ نصرانیہ کی صورت پسندی بلکہ صورت پرستیوں نے علمی لائن میں تو اُسے علمِ حقیقت سے محروم کر کے بجائے علمِ دوست ہونے کے جس پسند بنادیا اور علم کے اُس تنگ دائرہ میں مقید و محدود کر دیا جس میں ہائم کی بھی رسائی ہے کہ وہ بھی حتیٰ اور اک سو محروم نہیں کئے گئے۔ ادھر اہل کی لائن میں تصنع اور بناوٹ کے جزائیم اُس میں پیدا کر دئے کہ وہ قدرتی اشیاء کی اصلاح بھی اپنی ساخت سے کر دینے پر تل گئی اور اس طرح حقائق اور حقیقۃ الحقائق سے عللاً و عللاً اُسے بعد بلکہ تغیر پیدا ہو گیا گویا جس مقصد کو انیاء لیکر آئے تھے کہ انسان مخلوقاتی دائروں سے اُدھر ہو کر خالق کی معرفت کا دم بھرے ٹھیک اُس کے بالمقابل

یہ صلوٰۃ پرست اُمت محروم معرفت بنکر خالص مخلوقاتی دائرہ اور اُس میں بھی مجر دات سے بعید ہو کر خضر یاقی مخلوق کی صورتوں اور الوان کے دلدل میں ایسی پھنسی اور پھرائی میں رکھی بھی تو اس درجہ پر آکر رکے گی کہ صورتوں میں بھی اُسے تصویر اور اپنی ساخت کی صورت آرائیوں کے سوا قناعت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ گویا خالق تک تو کیا پہنچتی مخلوق کے بھی کسی اُونچے معیار تک بلند نہ ہو سکی۔

اُمتِ مسیحیہ پر عذاب الہی بھی تصویر اور ایجادِ رنگ میں ہی آتا ہے اور تیسری عذاب بھی آتے ہیں تو اسی تصویر اور ایجادِ رنگ میں اور یہی صورتیں بجائے راحت ہونے کے عذاب کے وقت باعثِ کلفت و اذیت بنا دی جاتی ہیں۔ کہیں ریلیں بڑھ گئیں اور سینکڑوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کہیں بوٹروں کی ٹکر ہو گئی اور بوسوں ختم ہو گئے۔ کہیں بجلی کا نار ٹوٹ گیا اور اُس نے کتنوں ہی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ کہیں گنٹ آگیا اور اُس نے کتنوں ہی کی رُوح کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ کہیں بارود کے میگزین کو آگ چھو گئی اور مکانِ سمیت سینکڑوں اڑ گئے۔ کہیں بم بھٹا اور بیسوں مجروح ہو گئے۔ کہیں گیس بھینکا گیا اور ہزاروں ٹھہلس گئے۔ کہیں ہوائی طیارے اڑتے ہوئے گر پڑے اور کتنوں ہی کو لے مرے پھر کتنے ہی ہلکے آلات جنگ محض اس لئے ایجاد کئے گئے ہیں کہ انسان اپنی ہی بھری ہوئی آبادیوں کو نہایت آسانی سے ختم کر سکے تیس من کے گولے پھینکنے والی توپیں سیلوں مارنے والی رائفلیں و باکی طرح انسانی جھوٹ کو ختم کرنے والی مشین گنیں ہزاروں ٹن وزنی جہازوں کو ایک منٹ میں غرق کر دینے والی آبدوز کشتیاں وغیرہ وہ عذاباتِ الہیہ ہیں جو مدعی انسانوں ہی کے

ہاتھ سے جیسا کر اگر انہیں کے سروں پر مسلط کر دئے جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی جہلک بجاوالت کے سبب اپنے ہی ہاتھوں اپنے کیفر و کردار کو پہنچا دئے جاتے ہیں۔

بہر حال ہمارا وہ مدعا کافی روشنی میں آگیا کہ ہر امت کی ذہنیت اپنے مربی اول کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے عیسائی اقوام کی ذہنیت بھی قومی حیثیت سے اس مادی ایجاد و اختراع اور ان صورت پسندیوں میں بارگاہ عیسوی کی تصویر کی ذہنیت کا پرتوا اور ثمرہ ہے لیکن انہوں نے اس ذہنیت کو جو اپنی حدود میں رہ کر ایک کمال ہے، صحیح مصرف اور حدود میں استعمال نہیں کیا اس لئے وہ ذہنیت بجائے کمال و ہنر بننے کے اُن کیلئے شوم اور نحوست ہو گئی اور اگر اس تصویر اور ایجاد کی ذہنیت میں معرفت عیسوی اور انجیلی نظام بھی شامل رہتا تو وہ اپنی قدرتی نتلج خیر پر ضرور پہنچا دیتی۔

اُمتِ سلیمہ علی اُمت ہے اُمم و اقوام کی اُن شئون کو پیش نظر رکھ کر دنیا کی اس آخری قوم اور جن پر علم و حکمت کا غلبہ ہے خیر الائم اُمتِ اسلامیہ کو لیجئے تو محسوس ہو گا کہ اُس کی ذہنیت بھی اپنے مربی اعظم حضرت اعلم الاولین و الاخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کا ایک ظل اور پرتوا ہونے کی وجہ سے خالص علمی ذہنیت ہے کہ خود آپ کی غالب شان علم و ادراک اور بصیرت و معرفت تھی جس قوم کا دستور العمل قرآن جیسی جامع اور تدبیراً نائیکل شے ہے۔ ہو کیسے ممکن ہے کہ اس کی ذہنیت علم میں غرق نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ظہور علم کے آلات وہی ہیں۔ زبان اور قلم سوال و دونوں کے لحاظ سے اس اُمت نے جن نادر اور غیبی علوم کا افشاہ کیا ہے ہم مشاہدہ کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ علمی اُمت علمی کمالات میں اُمم سابقہ سے منزوں آگے بھی ہے۔

اور فائق بھی۔ اس اُمت کے خطبے۔ تقریریں۔ شعلہ بیانی اور دیار وانی اسد صبر کہ صرف خود
 ہی کلام نہیں کیا بلکہ دوسروں کو بھی بولنا سکھلادیا۔ گونگوں کو خطیب بنادیا بے زبانوں کو
 زبان آوری پر قادر کر دیا حالی نے خوب ہی کہا ہے ۵

عرب کی جو دیکھی وہ آتش بیانی	سُنی بر محل اُن کی شیوا بیانی
وہ اشعار کی دل میں نیشہ دوانی	وہ خطبوں کی مانند دیار وانی
سلیقہ کسی کو نہ تھا مدح و ذم کا	نہ ڈھب نہ تھا شرح شادی و غم کا
نہ انداز تلقین و عطف و حسد کا	خزانہ تھا مدفونِ باں اور تلم کا
وہ جادو کے جلے وہ فقرے فُوس کے	تو سمجھے کہ گویا ہم اُتک تھے گونگے
نواخیاں اُن سے سیکھیں سب نے	زباں کھول دی سب کی لفظی عرب نے

تصنیف کے میدان ہیں | قلم کو دیکھو تو کثرت تصانیف (بقول زر قانی صاحبِ موابہ) اس اُمت
 اُمتِ مسلمہ کا دُورِ عِلم کی خصوصیت ہے۔ کتب خانے آباد ہی اُن کی تصانیف سے ہیں کسی علم
 اور فن کو نہ چھوڑا کہ اُن میں بے شمار ذخیرے جمع نہ کئے ہوں۔ خلافتِ عباسیہ کے دور میں عراق
 کے عظیم الشان کتب خانے خلافتِ اندلس میں اسپین کے کتنے ہی مکتبے۔ حجاز و روم کی لائبریریوں
 مصر کے بے شمار ذخیرے۔ ہندوستان کے ہزار ہا کتب خانے اور دوسرے محروسہ ہائے اسلامیہ
 کے سینکڑوں علمی خزانے باوجودیکہ تباہ بھی ہوئے۔ دشمنوں کے ہتھے بھی چڑھے۔ جلائے بھی گئے
 کر ڈھانکنا ہیں کیڑوں کی نذر بھی ہوئیں عیسائی حُکومتوں نے اپنی پوری طاقتوں سے پچاس
 برس کی مدت اُن کے مٹانے اور نذر آتش کرانے میں صرف بھی کی (جیسا کہ اندلس میں ہوا) فقہ تبار

میں بعد کا علمی ذخیرہ دجلہ میں ہی بہایا گیا جس سے کئی دن اس کا پانی زکار ہوا اور جب طاعون کا طبعی
 روشنائی بن گیا اور زمینوں و دانوں میں استہال کیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا لیکن اسپر بھی جو ذخیرے
 آج موجود ہیں اور اب بھی علماء اسلام کی جانکاہیوں سے جو ہزار ہا تصانیف منصفہ شہور پر آتی
 جا رہی ہیں وہ اس مقدار میں ہیں کہ یورپ و ایشیاء کے مطابع چھاپتے چھاپتے تھک گئے مگر
 کی سلطنت طبع کرتی کرتی تنگ آگئی ہے مگر ابھی مصنفات کا عشر عشر بھی پریں کے میدان
 میں نہیں پہنچ سکا ہے۔

”بیسر دشت مستقی دوریا ہنجاں باقی“

آج کل کی ہزار ہا مطبوعہ کتب میں غیر مطبوعہ کتب کے حوالے ملتے ہیں جن کا کہیں پتہ نشان
 نہیں۔ سلف کی کتب میں کتنی ہی حسرتوں کا اسپر اظہار ملتا ہے کہ فلاں فلاں تصانیف کلاش
 ہمارے مطالعہ میں آسکتیں یا یورپ کے موجودہ کتب خانوں یا مخصوص جرمنی کے میلوں میں پھیلے
 ہوئے کتب خانوں میں کثیر حصہ اسلامی مصنفات ہی کا ہے جس میں علاوہ شرعی علوم کو علم معاشیات
 علم طبیعیات و حیات علم الآسمہ علم النبات۔ علم الحيوانات۔ علم طبقات الارض اور سائنس
 وغیرہ کی بھی بے شمار کتابیں جمی ہیں جن سے آج کل مالک و حقدار محروم ہیں عہد حاضر کی اقتضا یافتہ
 قومیں ان پر مسلط ہو کر ان سے استفادہ کر رہی ہیں اور بہت ممکن ہے کہ ان سے حاصل کردہ معلومات
 کو وہ اپنی ہی کاوش طبع کا نتیجہ دکھا کر دنیا سے خراج تحسین وصول کر رہی ہوں۔

انتہی سلسلہ کا اختراع فنون علوم پھر ہی نہیں کہ قوم کی ہمت صرف علوم مخاضہ میں تصنیف تالیف
 نام محدود رہ گئی ہو نہیں بلکہ مستقلاً نو علوم و فنون بھی پیدا کر کے اور نہ اختراعی طور پر بلکہ قرآن کریم

سے استنباط کر کے تصنیفوں کے میدان بھی استوار کر لئے مسلمانوں نے اپنی مقدس علی کتاب کے تحفظ کیلئے جو حقیقتاً علم الہی کا تحفظ تھا سب سے پہلے اُس کے رسوم و نقوش کی حفاظت ضروری سمجھی کہ اُسی سے الفاظ تک رسائی ہوتی تھی۔ اور کتابتِ قرآن کے سلسلہ میں علم رسم الخط کی بنیاد ڈالی تاکہ رسم کتابت میں کوئی ادنیٰ احداث یا اختراع راہ نہ پاسکے۔ پھر طریق ادارہ اور تجویز و تلاوت کے لئے علم التجوید مَدَقُن ہوا پھر قرابتیں چونکہ مختلف تھیں اور ہر ایک مقبول تھی اس لئے یہیں سے علم وجوہ القراءۃ نکلا۔ معانی کے دائرہ میں آیات قرآنی کی تشریح اور مراد الہی کے واضح کرنے کی ضرورت تھی تو علم التفسیر کا آغاز ہوا۔ پھر قرآن کے عربی ہونے کے سبب تفسیر میں عربیت کی ضرورت تھی تو علم الادب کی بنیاد پڑی۔ پھر علم ادب کے لئے لغت، محاورات، قواعد زبان، بلاغت اور قوانین فصاحت کی تشریحات لازمی تھیں تو تقریباً بارہ علوم علیحدہ علیحدہ مَدَقُن کئے گئے یعنی علم لغت - نحو - صرف - انشاء - معانی - بیان - بدیع - ضرب الامثال وغیرہ۔ پھر تفسیر قرآن کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اقوال وغیرہ کی ضرورت تھی جو قرآن کی اصل تفسیر تھی تو علم الحدیث کی بنیاد پڑی روایات حدیث کو پرکھنے کیلئے ایسے قوانین و اصطلاحات کی ضرورت تھی جن کے ذریعہ فن حدیث کو صحیح و سقیم میں باہم امتیاز کیا جاسکے تو یہاں سے علم اصول الحدیث کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ادھر روایات میں راویوں کے ثقہ و غیر ثقہ ہونے اور اُن کی تاریخی حیثیت معلوم رہنے کی ضرورت آپڑی کہ حدیث کی صحت و سقم کا بڑی حد تک رُوات کی دیانت و عدالت سے بھی تعلق تھا تو یہیں سے علم اَسْمَاءِ الرِّجَال نکلا پھر راویوں پر تنقید اور جرح و قدرح کرنے کیلئے کسی نہ کسی معیار کی حاجت تھی جس اُن کے

رد و قبول کا فیصلہ کیا جائے تو اُس کے لئے علم البحر والتعديل کی بنیاد رکھی گئی اور اس طرح فن حدیث آج کمال پر پہنچا۔ پھر تمام احکام شریعت قرآن و سنت میں اسی طرح مُنتجج ادا پڑے ہوئے تھے جس طرح شاخیں بیج میں مخفی ہوتی ہیں اُن کو نکال کر باب دار الگ الگ رکھنے کی ضرورت تھی تو یہاں سے علم الفقہ نکلا۔ پھر استخراج احکام کے لئے قوانین استخراج لازمی تھے تو یہیں سے علم اصول الفقہ کی عمارت کھڑی ہوئی اور پھر قوانین کے ذریعہ سبب احکام کرنے میں چونکہ اُرار و قیاسات کا مخالف بھی ممکن تھا جس کے مقبول و مردود ہونے کے لئے ایک قانون کی ضرورت تھی تو علم البحر الخلاف کی تدوین ہوئی اور دین کی بنیاد اُس کے عقائد تھے اور اُنہی پر معاندوں کے فلسفیانہ حلوں کے خطرات تھے تو علم الکلام مدون ہوا۔ قرآن نے اقوام عالم کے دقلع اور عالم کے حوادث کا باب رکھا تھا اُس کی تفصیل کیلئے علم التاریخ قائم ہوا۔ پھر وقائع و احوال میں ذیلی اور ضمنی حالات کو چھوڑ کر ایک حصہ عموماً واقعات کا تھا جس پر نتائج کا مدار تھا اور اسی کو قرآن نے اختیار کیا تھا اُس کو مشخص کرنے کیلئے قواعد کی ضرورت تھی تو اُس کیلئے علم اصول القصص مرتب کیا گیا پھر قرآن نے زمین اور اُس کی مختلف پیداوار جمادات و نباتات کے اسرار و احوال پر اُصولاً مطلع کیا تھا تو اسی سے علم طبقات الارض نکلا اور پھر زمین کی مختلف شانوں اور قطعات کی نیرنگیوں سے جب اقالیم کی تقسیم کی گئی تو یہیں سے علم جغرافیہ ہویدا ہوا۔

پھر انہی جمادات و نباتات وغیرہ کے طریق استعمال اور لین دین کے طرز و انداز سے جنگی حدود و ترانے قائم کر دی ہیں "علم المعیشتہ کی بنیاد پڑی پھر اس کتاب اللہ کی بیان کردہ حیوانی

اور انسانی ساخت اور اُس کی مادی اور روحانی خلقت اور مقتضیات مزاج وغیرہ کی تفصیلات سے علم النفس کی بنیاد پڑی اور پھر نفس کی مصلح اور ذائل اخلاق کی تعدیل کے سلسلہ میں جو قرآن کا ایک خاص موضوع ہے علم التصوف پیدا ہوا تذکرہ نصیحت کے مؤثر پیرائے جمع ہو کر علم الوعظ کی بنیاد پڑی پھر نفس انسانی کی موت پر ترکہ اور سهام میراث تقسیم کرنے کی تفصیلات کو ایک جگہ مدون کیا گیا تو علم الفرائض کی بنیاد پڑی اور ان حصوں کی تقسیم میں چونکہ حساب کا دخل لازمی تھا تو علم الحساب کو اُجرح کمال پر پہنچایا گیا اور علم جبر و مقابلاہ کی بنیاد ڈالی گئی غرض پیدائش سے لیکر موت تک مادی و روحانی زندگی کے شعبوں کے لئے عمل کے جس قدر موضوع بھی قرآن نے قائم کئے تھے اُمت نے قرآنی سمند میں سے علمی انماذ نکال کر انہیں جداجدا علوم و فنون کی صورت میں قائم کیا ہر فن کے اصول و قواعد منضبط کئے مبادی اور مقاصد کی تنقیح کی مسائل میں طبعی ترتیبیں قائم کر کے انہیں سہل الوصول بنایا۔ مباحث فن کو ابواب و فصول پر تقسیم کر کے سہل الماخذ کیا اور علم کے سلسلہ میں ان علوم و فنون سے اپنی سہادی کتاب کی وہ بحر العقول خدمت انجام دی کہ دنیا کی سابقہ اور موجودہ اقوام کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ہر ایک قوم علم کی ان عجیب و غریب تنبیحات سے عاجز و درماندہ رہ کر بالآخر مسلمانوں ہی کی غوردہ چینی پر مجبور ہوئی۔

پھر ان سینکڑوں علوم کی خدمت اور انہیں اُجرح کمال پر پہنچانے کے لئے بھی اُمت نے اپنے خاص سلیقہ سے (جو اُس کی علمی ذہنیت کا ثمرہ تھا) تقسیم عمل سے کام لیا ہر فن کے لئے ایک ایک مستقل طبقہ کھڑا ہو گیا جس نے اُس فن کی حفاظت و حیانت اور ترقی کیلئے

اپنی عمر میں وقت کر دیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو غلطی سے طوق ادا کو قرار نہ دے۔ رسم الخط کو کتبہ نہ کہ
 فصاحت و بلاغت کو اُدبار نہ معانی کو مفسرین نے ذروعات احکام کو فقہانے قواعد فقہ کو
 اصولیوں نے اصول عقائد کو متکلمین نے محاجات کو مناظروں نے ریایات کو فلاسفہ اسلام نے
 اخلاق کو صوفیاء نے حقائق کو حکماء اسلام نے قصص کو مؤرخین نے تہذیب و امثال کو داعظوں نے
 سبھا والا اور ہر ایک فن میں بے شمار کتابوں کے ذخیرے فراہم کر دیے جسکا شمار آج مورخوں کے
 حیطۂ اختیار سے خارج ہے حتیٰ کہ محض قرآنی علوم اور اُن کے مُرتب شدہ ذخیروں کی شمار تہلانی کے
 لئے ایک مستقل فنِ علم الاسامی و الفنون کے نام سے وضع ہوا جس میں کتنی ہی تصانیف ہوئیں
 جیسے کشف الظنون وغیرہ اور ہر علمی طبقات اور اُن کے نامور مُصنّعیں کے سوانح و تراجم کا پتہ دینے
 کے لئے ایک مستقل علم کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام علم طبقات رکھا گیا اور اُس میں سینکڑوں کتابیں
 لکھی گئیں۔ جیسے طبقات الشافعیہ۔ طبقات ابن سعد۔ طبقات حنابلہ۔ طبقات الحنفیہ وغیرہ۔
 پھر تو وہ اصول علوم ہیں جنہوں نے مستقل صورتیں پیدا کر لیں ورنہ ذیلی اور فرعی فنوں کی کوئی انتہا
 نہیں ہے۔ جو اس امت سے وقتاً فوقتاً نمایاں ہوئے اور دُنیا کے لئے علمی سیرابوں کا بے نظیر
 ذریعہ ثابت ہوئے۔ حالی نے خوب کہا ہے۔

غرض فن ہیں جو مایہ دین و ولست طبعی الہی ریاضی و حکمت
 طب اور کیمیا ہندسہ اور ہیئت سیاست تجارت عمارت فلاحات

لگاؤ گے کھوج اُن کا جا کر جہاں تم
 نشان اُن کے قدموں کا پاؤ گواں تم

اسلامی مصنفوں کے طبقات | پھر ایسے عظیم الشان علمی کارنامے جماعتوں یا حکومتوں کے رہیں منت
 نہیں بلکہ اُمت نے ایسے ایسے افراد و اتحاد علماء بے شمار پیدا کئے جن میں سے ایک ایک عالم
 اپنی وسعت علم کے لحاظ سے ایک ایک اُمت کی برابر ثابت ہوا۔ اور اُس کی تنہا شخصیت نے
 وہ کچھ کر دکھلایا جو عادتاً جماعتیں ملکر بھی نہیں دکھلا سکتیں۔ ابن کثیر تارخ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آدم
 علیہ السلام سے شروع کر کے اپنے زمانے تک کے وقائع بارہ جلدوں میں مختصرانہ طرز پر قلمبند کرتے
 ہیں۔ (امام محمد قید خانے کے کنوئیں میں مجوس رہ کر اُوپر سے سُنتے و الشاگردوں کو فقہ کا املا کرتے ہیں
 تو تین جلدوں میں بسوٹا لکھا دیتے ہیں۔ ابن جریر طبری قرآن کریم کی تفسیر بکھنے بیٹھتے ہیں قس
 جلدوں میں قلم برداشتہ لکھ جاتے ہیں۔ یعقوب ابن شیبہ بصری جب اپنی سند تصنیف
 کرتے ہیں تو صرف ایک کتاب کی تکمیل کا اندازہ دینے جلدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ چالیس کا تب
 بیٹھتے ہیں اور ایک مصنف کی صرف ایک تصنیف کی کتابت کرتے ہیں۔

پھر یہ صرف ایک ایک ہی کتاب کی اتنی اتنی جلدات ہیں۔ ایسی ایسی کتابیں جو مجلدات پر
 مشتمل ہوں یہ نہیں کہ علماء نے ایک دو ہی تک لکھی ہوں بلکہ ایک ایک عالم کی تصانیف کا عدد
 دہائیوں اور سینکڑوں سے بھی متجاوز ہے۔ مثلاً شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنی تصانیف
 کی فہرست خود اپنے ہی ایک رسالہ شذرات الذہب میں پانچ سو تک شمار کرائی ہے۔ ابن تیمیہ
 اُٹھتے ہیں تو بڑی بڑی پُر مغز علمی تصانیف کا عدد پانچ سو سے اُوپر پہنچا دیتے ہیں۔ ابن جریر
 طبری کی وفات کے بعد لکھائی کی روشنائی کا حساب کرتے پر اندازہ کیا گیا کہ ایک ہزار رطل۔
 (روشنائی کتابت علوم اور تصنیف میں صرف ہوئی ہے۔ اور ایسے علماء کی

تعداد تو شمار سے باہر ہے جنہوں نے کتنی ہی دہائیاں تصنیف کر کے بطور یادگار دنیا میں چھوڑی ہیں۔
 غرض ایک ایک جبر امت اٹھتا ہے اور دہائیوں سے متجاوز ہو کر سینکڑوں اور سینکڑوں
 گذر کر ہزاروں تک اپنی تصانیف کا عدد پہنچا دیتا ہے۔ اور الحمد للہ کہ آج تک بھی امت ایسے
 آحاد و افراد سے خالی نہیں ہے۔ آج ہی کے ان خطاط پذیر و دور میں جامعہ دیوبند کے مایہ ناز فخر
 حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی مفتی اللہ بول بقائہ کو دیکھ لو کہ تین چالیس برس
 کے عرصہ میں علوم کے سینکڑوں قابل قدر سیفے مرتب کرے جن کی مختلف علوم و فنون کی
 مختلف اللغات نظم و نشر تصانیف کا عدد آٹھ سو سے متجاوز ہو چکا ہے اور جن میں وہ ضخیم ضخیم
 کتابیں بھی شامل ہیں جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں اور الحمد للہ کہ ہنوز سلسلہ تصنیف جاری ہے
 اگر علم کی اس تصنیفی لائن کا جو امت مسلمہ نے اگر بچھائی اسلام سے ادھر کوئی وجود نہیں ملتا تو
 پھر کس طرح اس بارہ میں امت مرحومہ کو بھٹائے زمانہ اور فرد فرید تسلیم نہ کیا جائے؟ واقعہ
 یہی ہے کہ کوئی قوم بھی اپنے گھر کی کتب یا تعلیمات سے ان غامض اور جامع علوم اور علم کے
 ایسے جامع اور پاکیزہ عنوانوں کا پتہ نہیں دے سکتی جن کا اس امت نے پتہ دیا ہے۔ بلکہ اگر
 زبان و قلم کے میدان میں آج کسی غیر نے قدم بھی رکھا ہے تو وہ اُسی نقش قدم پر چلنے کے لئے مجبور
 ہوا ہے۔ جو علمائے اسلام ڈال گئے تھے۔ اور اس لئے جس غیر کی کتاب میں بھی کوئی
 علی ترتیب اور حکمت کی تالیف نظر پڑتی ہے یا بعینہ اُن کی نقل ہوتی ہے یا سرتہ اور یا ان
 سے فیض یافتہ ذہنیت کا ثمرہ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالمی میں آیا

ہوئے اور آپ کی شان غالب علم و حکمت تھی اسی طرح آپ کے طفیل اور برکت اقدام سے یہ اُمت بھی علمی بارگاہ سے فیضیاب ہوئی اور علمی اُمت بن گئی ہاں پھر چونکہ علم ہی معانی و حقائق کھولتا اور مستور و غائب مہیتوں کو منکشف کر دیتا ہے اس لئے اُمتِ مصلہ ایک حقیقت دوست اور باطن پسند اُمت ثابت ہوتی ہے جس کے یہاں صورتوں کی وقعت کے بجائے صرف حقائق اور معانی ہی کو مقبولیت حاصل ہے۔

عصافِ مسلمین پر عذاب الہی بھی علیٰ اُمت کے گنہگاروں پر شانِ تقلید سے عذابات آئے اور عیسوی اُمت کے عاصیوں کو شانِ تصدیق و ایجاد کے راستہ سے سزائیں بھگتنی پڑیں جیسا کہ واضح ہو چکا ہے اسی طرح اس علمی اُمت پر بھی اگر عاصی کے سبب مصائب و فتن کا دروازہ کھل سکتا تھا تو وہ زیادہ تر علم ہی کی لائن پر کھلنا چاہئے تھا کہ اُمت کی شان غالب ہی علم ہے جس کی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ علم کا سب سے بڑا فتنہ جو ایک عالم کے حق میں زیادہ سے زیادہ مُصیبتِ عذاب بن سکتا ہے۔ مشہات کا فتنہ ہے کہ اہل منکشف نہ ہو اور اہام و ظنونِ علم کی صورت اختیار کر لیں جس سے ایک انسان اہل حقیقت سے بعید ہو کر خلاف حقیقت ایک نیا راستہ اختیار کر لے اور ظاہر ہے کہ ہر نیا راستہ جبکہ پرانے راستہ پر چلنے والے موجود ہیں قدرتی طور پر اختلاف و نزاع کی بنیاد قائم کر دیتا ہے۔ پھر جتنے بھی مشہات ہوتے ہیں اُسے ہی نزاعات کے محاذ قائم ہو جاتے ہیں اور اس طرح قدامت و جدت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جدید و قدیم پارٹیاں قائم ہو کر قوم میں باہم رستہ کشی شروع ہو جاتی ہے ہر نئی پارٹی قدیم حصہ سے ٹکرا کر اپنا

یہ نو مولود وجود ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے اور قدیم پارٹی اُس کی مدافعت کر کے حق کو واضح کرنے کی جدوجہد کرتی ہے اور اس طرح دونوں طبقے نبرد آزما ہو جاتے ہیں۔ گو خدا اللہ ایک حق اور ایک مطلق ہوتا ہے مگر اپنی اس علی زور آزمائی میں تکلیف و اذیت دونوں پاتے ہیں تفسیق و تضلیل بلکہ تکفیر تک کی گرم بازاری شروع ہو جاتی ہے اور پھر عوام اُمت کی آمیزش سے باہر سب و شتم لعن طعن۔ دل آزاری۔ ایذا رسانی۔ آبروریزی۔ تحقیر و تذلیل اور اتھراؤ و سخر جیسے ناپاک مشاغل کیلئے قوم کا پورا وقت فارغ ہو جاتا ہے۔ پس قوم کی قوم ایک دوسرے کے ذریعہ آفات و فتن کا مزمہ چلکتی رہتی ہے۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اُس کی بدکرداریوں کی سزا کیلئے آسمان و زمین کے عناصر کو متوجہ کیا جائے بلکہ اگر اُمت علیٰ نعہ تو اُس پر قہر و انتقام بھی اُسمان و زمین میں سے ابھرنے کی بجائے خود انہی کے قلوب کی گہرائیوں میں سے علیٰ رنگ میں اُبلتا ہے یعنی علیٰ مشہات سے اختلاف مسالک اور اُس پر فرقہ وارانہ جنگ چھڑ کر ساری اُمت اپنی ہی ہاتھوں میں ملالائے آلام و مصائب کر دی جاتی ہے۔ یعنی قانونِ فطرت کے مطابق بدکرداریوں پر جہاں اور اقوام کو عذاب دیا گیا وہاں اُمتِ اسلامی بھی اس قانونِ عام سے مستثنیٰ نہیں کیلگی مگر یہ فرق پھر بھی ملحوظ رکھا گیا کہ اور ائمہ پر تو مادی عناصر اور زمین و آسمان مسلط کئے گئے جو خود انسانی خدنگار تھے۔ گویا غلاموں کے ذریعہ آقاؤں کو سزائیں دلائی گئیں جبکہ وہ آقاؤں کے واحد سے پھر گئے پس اس عذاب میں تعذیب کیساتھ تو بین بھی شامل رکھی گئی۔

لیکن اس علیٰ اُمت کو جو خیر الائمہ بنائی گئی تھی اور جو علمِ نبویؐ فضلِ القہفات کے سایہ میں پالا گیا تھا معاصی پر سزا دینے کے لئے انسانی خدنگاروں آگ پائی، ہوا، پانی کو نہیں اُجھا ر گیا نہ پتھر

برسا کر تھراؤ کیا گیا نہ طوفان آب و ہوا میں بہا یا گیا اور نہ آتش سوزاں سے ہلاک کرنے کی صورت پیدا کی گئی۔ بلکہ اُمت کی سزا خود اُمت ہی کو سپرد کر دی گئی کہ نزاع و جدال اور اختلاف کے ذریعہ ایک دوسرے کو مزا چکھانا ہے۔ تاکہ اُمت کی خیریت و فضیلت کا راز (جو درحقیقت شاہ اُمت کی خیریت و فضیلت کا پرتوا ہے) اس تعذیب کے پردہ سے بھی نمایاں ہوتا ہے۔ ورنہ اگر اس علمی دور میں بھی اس خیر اُمت کو مادی اُمتوں کی طرح عناصر ہی کے ذریعہ عذاب بھگتنا یا اچانا تو صورت یہاں پڑتی کہ اُمت کے کفار تو سائنس کے ذریعہ ان عناصر کو غلام بنا کر آگ پانی سے تھدفی خدشے لیتے اور اُمت کے ایماندار اپنی سخر عناصر کے ذریعہ ذلیل و رسوا ہونے کا ہر پہ کایں میں تعذیب کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر توہین تھی جو پہلی مادی اُمتوں کیلئے روا رکھی گئی اس لئے خیرت خداوندی نے اس صورت کو گوارہ نہ کرتے ہوئے اُمت کی سزا ہی اُمت کے سپرد کر دی کہ تنبیہ تو کافی ہو مگر اپنے ہی سخرات و خدشہ کے ہاتھوں توہین تذلیل نہ ہو۔

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِكُمْ
أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا يُّدْنِي
بَعْضَكُمْ بِأَسْبَحِضٍ ط

آپ کہے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی
عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہاری پاؤں
تले سے یا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو بٹھا دے۔ اور
تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔

دُنیا کی کوئی قوم اُمت بہر حال ہم نے اب تک چار قوموں کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ مشرکین جنکی
مسلمہ کی ٹکڑیں سے ملتی ذہنیت تنہر ہی ہے۔ یہود جن کی ذہنیت تقابلی ہے۔ نصاریٰ جن کی
ذہنیت تصویری ہے۔ حقار (مسلمین) جنکی ذہنیت تحقیقی یا علمی ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں

بھی چار اقوام ہیں جو رُبع مسکوں کے مختلف طبقوں میں آباد ہیں اور ہر ایک نے اپنی ذہنیت کو مطابق دنیا میں متفادات اور مختلف المراتب تصرفات کے جن کے ذریعہ ہر ایک کے متعلق رائے قائم کی جاسکتی ہے۔

مشرکین کا حشر ان میں سے مشرکین ایک ہما لت زدہ قوم ہے جو نہ اپنی کسی مستند کتاب کا پتہ دے سکتی ہے جس سے اُس کی قومیت کا مذہبی شیرازہ مستحکم نظر آئے اور نہ اقوام عالم میں کسی قابل ذکر ذہنیت اور کسی خاص شان عمل کا اُس میں نشان ملتا ہے کہ اُس کے معیار سے اُن کے متعلق کوئی وزنی رائے قائم کی جاسکے وہ دائرہ عمل میں اپنی تنہا ہی ذہنیت کے سبب عمل کے بجائے ترکِ عمل اور عامۃ افعال کی جگہ تروک کو اختیار کئے ہوئے ہیں جیسا کہ واضح کیا جا چکا ہے۔ اس لئے مشرک اقوام بہت پرست ہوں یا عناصر پرست سیارہ پرست ہوں یا اشخاص پرست۔ پھر کسی خطہ کے بھی ہوں حقیقتاً ان کی عمارت کسی بنیاد ہی پر قائم نہیں کہ وہ مذہبی معیار سے قابلِ بحث ہوں۔ توہمات۔ آبائی رسوم۔ گنہہ داستانوں۔ قدیم اڑتیاں روا جوں۔ سن گھڑت خوش اعتقاد یوں یا زیادہ سے زیادہ چند فلسفیانہ نظریوں کے سوا اُن کی قومیت اور مذہب کا کوئی بھی سہارا نہیں مختلف انواعِ شرک نے ہر خطہ کو مناسب شریکیں اختیار کر کے اُن کی قومیتوں کی تقویم کر دی ہے اس لئے ہر مشرک قوم کو بجائے حقیقی قوم سمجھنے کے کسی سچی قوم کا بگڑا ہوا انجام سمجھ لینا چاہئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی قومیت ہی نہیں کہ اسے اقوامِ ذیل میں شمار کیا جائے بلکہ فنا و قومیت ہے جس پر قومیت کا نام محض مجازاً آسکتا ہے اور بس اس لئے اُس کا کوئی پہلو قابلِ بحث ہی نہیں رہتا کہ ہم اسے اس میں

موضوع بحث ٹھہرائیں۔ پس اب بلحاظ کتاب دآئین عمل جن کی قومیت پر نگاہیں اٹھ سکتی ہیں اور جنہیں قومی معیار سے ایک مضبوط سواؤ غنم کہا جاسکتا ہے تین قومیں ہجرتی ہیں یہود و نصاریٰ مسکین یہود کا انجم | لیکن اُن میں سے یہود کو ایک زیر دست قومیت کے مالک ہوئے۔ اور ایک دور میں دُنیا پر بلحاظ مذہب و قومیت چھا بھی گئے مگر جبکہ ان کی تقلیبی ذہنیت میں موسوی معرفت نے جگہ نہ پکڑی تو ذہنیتوں میں صرف تقلیب ہی تقلیب کا جذبہ باقی رہ گیا جس کا انجام تخریب نکال یعنی اُن میں ماہیات اور حقائق کو الٹ پلٹ کر دینے کا رنگ تو کافی موجود رہا۔ مگر محل اور موقع کو بچا کر تعلیمی تصرفات کرنے کی صلاحیت یکسر گر ہو گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس بے معرفتی اور کج فہمی کیساتھ جب انہوں نے تقلیب ماہیات کا راستہ اختیار کیا تو بجائے تبدیل کے سرے سے حقیقتیں ہی گم ہوئی شروع ہو گئیں اور اُن کی جگہ باطل اُٹھ رہا جس کو اُنہوں نے باسانی سنبھال لیا اور اس طرح ایک ایک حقیقت کو گم کر کے اس کی جگہ باطلاات کے ذخیرے جمع کر لئے پس جو کہا اوندھا کہا اور جو کیا الٹا کیا۔ اعتقاد ہو یا عمل اس الٹ پلٹ میں باطل سے حق کی طرف نہیں آئے بلکہ حق سے باطل کی طرف پھرے اس لئے یہ تقلیب اُن کے حق میں بصورت تخریب ظاہر ہوئی۔

(۱) مثلاً دینی عقائد کے سلسلہ میں خدا پر ایمان لانے کا وقت آیا تو کہہ دیا بھلا بن دیکھے خدا کو کیسے مان لیں۔

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَرَى اللَّهَ
ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم
جہنم کا۔ خود دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو علانیہ۔

(۲) نبیوں کی تصدیق کا وقت آیا تو انبیاء کی تکذیب اور قتل شروع کر دیا۔

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَخْتَرْتُمْ
فَقَرَّبْنَا كُنُوزَهُمْ فَيَقْضَوْا عَنْ قُلُوبِهِمْ فَيَتَنَصَوَّنَ
كَمَا كُنْتُمْ تَخْتَرُونَ

کیا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے
جسکو تمہارا دل چاہتا تھا تب ہی تم نے انکو کرنا شروع کر دیا
سورہ بضعوں کو تو تم نے چھوڑ دیا اور بعضوں کو یہ بھڑکاتے ہوئے رہا کرتے تھے

(۳) کتاب اللہ دی گئی تو اس میں ہوئے نفس کے مطابق بدل بدل شروع کر دیا۔

يُخَوِّفُونَ الْكَلِمَ عَنِ مَوَاضِعِهِ
وَهُ لَوْ كَلَامُ كُوْاسٍ كَسَّ مَوَاقِعَ سَبَدَسِيْهِ

وہ لوگ کلام کو اس کے مواقع سے بدلتے ہیں۔

(۴) آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا تو بے فکری سے کہہ دیا کہ ہم تو خدا کے رشتہ دار ہیں ہمارا کوئی کیا کر سکتا ہے۔

يَقُولُ أَتَيْنَا اللَّهَ وَآجِبَاتِهِ

ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔

(۵) جہنم کے عذاب کا خوف دلیا گیا تو کہا اؤ نہ دو چار دن اس میں رہی لئے تو اس سے کیا ہوتا ہے
لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا
مَّعْدُودَةً

ہم کو آتش دو دن چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت
تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لئے جاسکیں۔

(۶) جنت سے محرومی پر ڈرایا گیا تو ہم نے اپنے ستاروں کے ساتھ بولے کہ اس کے ٹھیکیدار جو ہم ہیں
لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ
هُوَ ذَا أَوْ نَصَابَةٍ

بہشت میں ہرگز کوئی نہ جائے گا جسے ان لوگوں
کے جوہود ہی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔

(۷) پھر از خود سلسلہ اعتقادات میں فرمائش کی تو کہہ کی بہت پرستی کی۔

يَقُولُ هِيَ أَجْعَلُ لَنَا إِلَهًا كَمَا

۱۔ یہ مرنے والے ہمارے لئے بھی ایک ایسا معبود بن جائے جس پر ہم

لَهُمُ الْهَيْدَةُ

کردیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔

(۸) اعمال کے سلسلہ میں جب جہاد کا حکم دیا گیا تو کہہ دیا کہ میں نے نبی تم اور خدا ہی پر ان کی طرف سے
کر لو ہم تو آرام سے ہیں بیٹھے رہیں گے۔

اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَغَايِلًا
اِنَّا لَهُمْ نَاقَا عِدُوْنَ ۝
آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائے اور دونوں لڑ جائیں
لیجئے ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔

(۹) بیت المقدس میں فاتحانہ داخلہ کے وقت کہا گیا کہ جھک کر تواضع سے داخل ہو کلمات
استغفار (حِطَّةٌ حِطَّةٌ) کہتے ہوئے چلو تو جھکنے کے بجائے سرنبوں کے بل پیروں سے
داخل ہوئے اور حِطَّة کے بجائے کلمات خمد و نوش حِطَّة کیوں ہو جو وغیرہ کہتی ہوئے گئے،
وَادْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَدِاۗتٍ
قُوۡلُوۡا حِطَّةً نَّغْفِرْ لَّكُمْ مِّنۡ ذُنُوبِكُمْ
اور دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے جھکے جھکے
اور زبان سے کہتے جانا کہ توبہ ہے توبہ ہے ہم معاف
کروں گے تمہاری خطائیں۔ اور ابھی مزید بڑا اور بڑا
دل سے نیا کلام کرنا اور نگو سیدنا الان ظالمون بیکم
الَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡا قَوْلًا غَيَّرَ
کلام خلافت عباسی کے کہنے کے ان کے فراموش کی گئی تھی۔

(۱۰) نبی سے فرمائش کرنے پر آئے تو وہ نوند ہی اور ذلیل خواہشیں کیں کہ عقل و دانش و حصار
و سنجیدگی نے سرپیٹ لیا اسن و سلوئی کی جگہ کیا مانگا؟ پیاز و لہسن۔

لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰٓى طَعَامِهِۦٓ وَاٰجِدُ
فَاَذْخُرُ لَنَا رَبُّكَ يُخَيِّرُ بَيْنَنَا
روز کے روز ہم پاک ہی قسم کے کھانے پر کبھی نہ رہیں گے
آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے

وَمَا أَشْكَبْتُ الْأَرْضَ مِنْ بَقْلِهَا
وَفِيهَا كَهَادُ قَوْمِهَا وَعَدَاهَا وَبَقْلِهَا

لئے ایسی چیزیں پیدا کریں جن میں ان کا کرتی ہیں ساگ ہوا
لگزی ہوئی گیہوں ہوا مسود ہوئی پیسا نہ ہوئی۔

(۱۱) غرض اس بحرِ قنارِ قوم کی حالت یہ تھی کہ

وَأَنْ يَرَوْا أَكْلَ آيَةٍ لَا يَوْمِنُوْا
بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ
لَا يَخْتِئْنَ وَهُمْ سَبِيلَ لُجٍّ وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الْغَيِّ يَخْتِئْنَ وَهُمْ سَبِيلَ لُجٍّ

اور اگر تھم نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اپنے ایمان لادیں
اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کے اپنا طریقہ نہ
بناویں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو
اپنا طریقہ نہ لیں۔

ان تمام شواہد میں اپنی تقلیبی ذہنیت کے ماتحت جب حقائق کے بدل بدل پر آئے
تو تمام حقائق واقعہ کو تو چھوڑ بیٹھے اور پلٹ کر تمام باطل اور خیس چیزوں پر اترے اس لئے
نفسِ تقلیب کو کام کرتی رہی مگر جو چیز اس جذبہِ تقلیب کو خود دو پر قائم رکھتی یعنی علم و معرفت
موسوی وہ باقی نہ رہی اس لئے اس امت کی اہل بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ پس اپنے اس
تقلیبی بگاڑ کے سبب مادی نعمتوں کی تو انہوں نے یہ قدر دانی کی کہ پیاز و لہسن پر آگئے اور روحانی
نعمتوں کی یہ گت بنائی کہ توحید سے منحرف ہو کر صریح بت پرستی کے سوال پر اتر آئے۔ اور
خدا کی بے انتہا مادی و روحانی نعمتوں کو ایسی ذلیل حرکتوں سے ٹھکرایا کہ گویا وہ غربت کی بجائے
ذلت اور جبر کی بجائے قہر کے خود ہی طالب ہیں۔ اس لئے حق تعالیٰ کی غنا و مطلق نے ان
کی یہ مونہ مانگی مراد پوری کر دی۔

وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ وَالسَّكَنَةَ
اور ہم گئی اپنے ذلت اور پستی کہ دوسروں کی بچاؤ

وَبَلَّغُوا بَعْضَهُم مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ

يَا أَكْثَرُہُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ

اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ

الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

يَعْتَدُونَ ۝

میں قدر اور خود ان میں اُلو العزمیٰ نہ رہی اور حق کو

غضب الہی کے اور یہ اسوجہ سے ہو کر وہ لوگ منکر

ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو

ناحق اور نیز یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی

اور دائرہ اطاعت سے نکل نکل جاتے تھے۔

بہر حال یہود میں اس تقلیب بلا معرفت کے ماتحت بنے بنائے کو بگاڑنے کی تو کافی پیرا

قائم ہو گئی مگر قائم شدہ حقائق و صورت کو موسوی نبی پر بدل بدل کرنے اور ان سے انقلابی کام

لینے کی صلاحیت نہ آئی۔ اس لئے ان کی یہ تقلیب تخریب کے ہم معنی ہو کر رہ گئی۔ ظاہر ہے کہ

تخریب مض جس میں تعمیر کا کوئی فیصلہ نہ ہو کیا قابل ذکر شے رہ جاتی ہے کہ اُس کے تذکروں کو موضوع

بننا کر چھیڑا جائے۔ پس مشرکین تو اپنی تخریبی ذہنیت کی بدولت، ابتدا ہی سے اعمال کی ہنگامہ

آرائی کے بجائے تروک اور بچاؤ کی سر دھری میں گرفتار ہے جس سے قابل بحث نہ ٹھہرے

اور یہودی اپنی اس تخریبی ذہنیت کے ماتحت گو عمل سے بچتے تو ہیں مگر ان کے افعال کی اُن

بنے ہوئے کو بگاڑ دینے اور حق کو باطل کر دینے کی طرف جاتی ہے۔ اس لئے یہ قوم بھی کُلچ پپ

بحث کا موضوع بنانے کے قابل نہ رہی کہ ہنگامہ آرا اقوام کے ذیل میں اُس کا تذکرہ کیا جائے۔

امت مسلمہ اور امت مسیحی میں اس لئے اسباب اگر دینا کے اس آخری دور میں کچھ اقوام ایسی باقی رہتی

حقیقی اور اصولی تقابل ہے۔ ہیں جن کے جوش عمل اور کارگذاریوں نے ترقیات کا سہرہ سر کیا

زندگی کی ہنگامہ خیریاں جن کے بازوؤں اور قوتیں عمل کی بدولت قائم ہیں اور جنکی باجوہ بدلیل

کے اطرافِ عالم میں چرچے ہوئے تو وہ صرف دو ہی قومیں رہ جاتی ہیں نصاریٰ اور خفقار (مسلمان) اور ہر کائنات کے میدانِ عمل بھی اتفاق سے دو ہی رہ جاتے تھے۔ مادیات اور روحانیت یا صورت اور حقیقت اس لئے ان میں سے ہر ایک قوم اپنی اپنی فطری رفتار کے ماتحت ایک ایک میدان کی طرف بڑھ گئی۔

دووں قوموں میں جس امتِ مسیحیہ کا رخ تو اپنے مربیِ اعظم حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویری و ایجادِ تربیت کے ماتحت تصویر و ایجاد اور مادی باختراعات کی طرف ہو گیا اور امتِ مسلمہ کا رخ اپنے مقتداۓ عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور ادراک کی تربیت کے ماتحت علمی اکتشافات، حکم و معارف اور دقائق و حقائق معنویہ کی طرف ہو گیا۔ ایک قوم عالمِ شاہد کی طرف جھک گئی اور ایک عالمِ غیب کی طرف بڑھ گئی ایک نے مادیات کے خزانے کھولے اور ایک نے روحانیت کے سرسبز راز آشکار کئے اور یہ ظاہر ہے کہ مادیات اور ان کی صورتیں جسمانی ہونے کے سبب آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں ہیں اور حقائق اور ان کے باطنی اوزان معنوی ہونے کے سبب علمی آنکھ یعنی فراست و عقل سے مشاہدہ کرنے کی چیزیں ہیں اس لئے قدرتی طور پر نصرانی امت اپنی صورت پسندیوں کی بدولت علم و خبر کے میدان میں جس سے آگے نہ بڑھ سکی اور مسلم قوم اپنی حقیقت دوستی کی بدولت علم و معرفت کی منزل مقصود پر جانچی۔ وہ ہر ہر امر میں حقیقی مشاہدہ کی طالب ہوتی اور یہ ہر ہر جزو میں علمی ادراک کی لہر رہتی ہے۔ وہ محسوسات میں گہمتی ہے یہ عقولات و وجدانیات کی طرف دوڑتی ہے وہ دنیا میں رہ جاتی ہے یہ کلیات و اصول میں سہمک ہوتی ہے۔

اُمت، نہرا نہ چشمید کی دلزدہ صورت پسند نصاریٰ ہر معاملہ میں چشمید کے دلدادہ ہیں اور جب تک ہو اور اُمت مسلمہ صوابدید کی۔ کسی امر کا عینی مشاہدہ نہ ہو جائے انہیں یقین، آنا سخت دشوار ہوتا ہے

لیکن حقیقت پسند اُمت مسلمہ بجائے چشمید کے صوابدید کی دلدادہ ہے اگر اُسے کسی چیز کا صواب اور حق ہونا واضح ہو جائے خواہ چشمید سے یا صوابدید سے خواہ بصارت سے خواہ بصیرت سے اور خواہ دید سے خواہ شنید سے اُسے مساوی طور پر یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ کسی غیبی اور مخفی چیز کی تصدیق کرنا مشاہدہ پر معلق نہیں رکھتی۔

اُمت مسلمہ کی کلیتہً پسندی اور وسعتِ علم انہیں بلکہ علم دوست اُمت مسلمہ کے نزدیک علمی میدانوں میں عینی مشاہدہ کوئی زیادہ با وقعت دلیل نہیں کیونکہ مشاہدہ ہمیشہ جزئیات ہی کا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ کلیات کا نہیں۔ اور جزئیات کا آنکھوں کے سامنے آ جانا علم نہیں بلکہ حرج جسکو زیادہ سے زیادہ علم ضروری کہتے ہیں نہ کہ علم حقیقی اور ظاہر ہے کہ جس کا دائرہ علم کے سامنے نہایت تنگ، محدود اور کمزور ہے۔ کیونکہ امور جزئیہ خود محدود ہیں اس لئے انکا علم وادراک بھی محدود ہی۔ چنانچہ کسی ایک جزئی کا مشاہدہ وادراک دوسری جزئی کے مشاہدہ کو نہ لازم ہے نہ مستلزم نہ ایک جزئی سے دوسری جزئی خود بخود محسوس ہو سکتی ہے۔ جن جزئیات کا تتبع و استقرا مشاہدہ کر لیا گیا وہ ہو گیا۔ دوسری جزئیات کے علم وادراک سے اُسے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس کے مقابلہ میں کلیات مشاہدہ کی چیز نہیں بلکہ علم کی چیزیں ہیں اور ظاہر ہے کہ کسی ایک کلمی کا علم ہو جانا اُس کی لاکھوں بلکہ ان گنت جزئیات کا علم میں آ جانا ہے۔ پس علم کلمی جزئیات کو مستلزم ہے اس لئے کلیات ہی کا علم حقیقتاً علم ہے اور اُس کا دائرہ حیثیات سے بہرہا

و کبریا سے زیادہ پھر لاؤ رکھتا ہے۔

اُمّتِ مسلمہ چونکہ علم کی دلدل زدہ اور علمی ذہنیت کے بسبب عقول پسند اور حقیتِ ثبوت وستی
 تھی اس لئے اُس نے اصول و کلیات اختیار کر کے بے شمار جزئی احکام کلیات سے استخراج
 کر لینے پر قدرت حاصل کی وہ اپنے علم میں جزئیات کی محتاج نہ رہی بلکہ جزئیات اپنے وجود
 میں خود اُس کی محتاج ہو گئیں۔ پس حجت و برہان یعنی استدلال اسکا خاص شیوہ قرار پایا جنہا
 و استنباط اُس کا مخصوص شعار ہو گیا جس کی بدولت اُس نے کئی الکلیات کا اُس حد تک
 سرخ لگایا کہ جس قدر بشریت کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ ممکن تھا۔

اسی فطرت کے ماتحت اُمّتِ مسلمہ نے بھی حضور کی علمی بارگاہ سے تربیت پا کر جب علمی
 اور اصولی راہ پیمائی شروع کی اور اُس اصل الاصول کا بصیرت کے ساتھ تہ لگایا تو ان کے علوم
 و معارف کی بھی کوئی انتہا نہ رہی انہوں نے کلیات کے جہاں پر قابو پا کر جزئیات کے ذخیروں کو
 بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اس طرح علم و جس دونوں دریاؤں کے شنادر بن گئے مگر پھر
 بھی اُن کے نزدیک جس پر علم کو غالب رکھنا انکا سب سے زیادہ خوشگوار شعار رہا۔

بمخلاف اُمّتِ مسیحہ کیے کہ اس نے اپنی تحقیقات کا دائرہ جزئیات اور معنوی و مبہم اشیاء
 تک محدود کر دیا۔ اس لئے کہ اپنی غالب حیثیت میں کلیات کی سرغریبان اور امور عامہ کی تلاش
 سے بے بہرہ رہی اور جبکہ اُن کی اس قدر قی ساخت نے انہیں کلیات و حقائق سے بیگانہ
 رکھا اور اُن میں حقیقت پسند اور کلیت دوست ذہنیت ہی نہ پیدا ہو سکی تو اُس کا قدرتی
 نتیجہ یہ ہونا ہی تھا کہ وہ اُس اصل الاصول اور حقیقتِ الحقائق سے بعید ہوتے جائیں جس

سارے عالم کا وجود قائم ہے۔ نیز اُس کے مخفی اسرار اور غیبی لطائف کے علم و اعتقاد سے بھی انہیں کوئی واسطہ نہ پیدا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جس درجہ اُس وجود مطلق سے نیچے اُترتے اور بعید ہوتے رہیں گے اُسی درجہ جزئیت، تنگی و تحدید اور تشخص بڑھتا جائیگا جس میں جامعیت ہوگی نہ ہمہ گیری یہاں تک کہ اجناس و انواع سے باہر ہو کر اشخاص و حدانید اور ان میں بھی محدود و مقیدہ اور پھر ان میں بھی زمانی و مکانی حتیٰ تحدیدات کیساتھ گھری ہوئی اشیاء کو محسوس کر لینا ہی سب سے بڑا ادراک رہا ویکا اور معاملہ خالص جس پر اگر ٹھہریگا۔ جیسا کہ متعدد مثالوں سے یہ حقیقت واضح کی جا چکی ہے۔ اب بصیرت کیساتھ یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ اگر دنیا کے اُن قرونِ اخیرہ میں کوئی قوم ترقیات کی مستحق تھی اور اگر کسی قوم کی بدولت دنیا عجائبات قدرت اور اُس کے نہایت ہی عظیم رازوں سے آشنا رہو سکتی تھی تو وہ صرف یہی دو قومیں قدرت کی نگاہ میں آئی ہوئی تھیں نصاریٰ اور حقار جن پر ترقی یافتہ دنیا کا دور ختم ہونے والا تھا۔ فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ ان میں سے نصاریٰ تصویریری قوم ہے جو جس پسند واقع ہوئی ہے اور چونکہ صورت و اشکال اور حیثیات کا تعلق مادیات اور اجسام سے ہے اُس کی ترقیات کا میدان مادہ اور جسم ہو گیا اور اُس نے مادی ایجادات کا سہرا سر کیا پس اس قوم کو مادی قوم کہنا بجائے خود درست ہو گیا۔ اور حقار (مسلم قوم) حقیقتاً علمِ دُست اور معنی پسند واقع ہوئی ہے اور چونکہ حقائق اور معنویات کا تعلق غیبیات اور اسرار سے ہے اُس کی ترقیات کا میدان رُوح اور غیب ہو گیا اور اس نے روحانی اور علمی اکتشافات سے دنیا کو لبریز کر دیا۔ پس اس قوم کو علمی یا روحانی قوم کہنا قرین فہم و انصاف ہو گا غرض ایک قوم مادی ہے اور

ایک روحانی یا ایک قوم جی ہے۔ اور ایک علمی۔ جو اپنے اپنے دائرہ عمل میں جوش کے ساتھ
گامزن ہیں۔

اسلامی علوم نے دنیا کی ذہنیات کو جگا دیا اور کیونکر جگا گیا ؟
لیکن یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ تمام کمالات میں صفت علم ہی
ایک ایسی اصولی اور مرکزی صفت ہے جو سب سے اول بھی ہے

اور اول درجہ کی بھی ہے۔ پھر یہ کہ وہ تو اپنی کارگزاری میں کسی کی محتاج نہیں پر تمام صفات
اپنی کارگزاری میں علم کی محتاج ہیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ ان دونوں اقوام میں بھی نصاریٰ
تو اپنی اس تصویر اور ایجاد کی کمال کو بروئے کار لائے میں اُمت اسلامیہ اور اس کے علم
کے محتاج ہوں پر یہ علمی اُمت اُن کی کسی درجہ میں بھی دستگیر نہ ہو اور اس لئے قدرتی طور
پر یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ اُمت نصرانی کی تمام ایجادیں کارگزاریاں اُس وقت تک عالم میں نہیں
پھیلنی چاہئے تھیں جب تک کہ اُمت اسلامیہ کے علوم منتشر ہو کر نصرانی طبائع نہ پہنچیں
اور ان کی ذہنیات کو منور نہ کر دیں گویا عیسائیوں کی اس اختراعی ذہنیت کو علوم قرآن کا منظر
رہنا چاہئے تھا کہ بغیر اُس کے وہ میدانِ عمل میں مابقت نہ کر سکتی تھی اور کوئی بھی نہ جانتا
تھا کہ یہ قوم دنیا کی ایک یکتا اور ایک اعلیٰ ذہنیت کی بننے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نصاریٰ
کی ذہنیت لاکھ تصویریں اور ایجادیں سہی لیکن آخر اسلام سے پہلے انجیلی مذہب کے دور شباب
میں بھی یہ ذہنیت آج ہی کی طرح تھی پھر آخر کار فرما کیوں نہ ہوئی ؟ یہ سائنسی ایجادیں یہ
نئے نئے مادی اختراعات کیوں بروئے کار نہ آئے اور کیوں اُس کے طبیعتی کرشمے آج کی
طرح اس وقت رونما نہ ہو گئے ؟ اُس کی وجہ یہی ہے کہ ذہنیت اور فطرت ضرور ایجادی تھی اور

وہ انجیل سے تقویم بھی باقی رہی لیکن اپنی کارگذاری اور برے کار آنے کیلئے وہ علم کی اصولی روشنیوں کی محتاج اور منتظر تھی جیسے خود عربی اقوام کی ذہنیت میں علم کا مادہ قابلہ ضرور موجود تھا فطری اخلاق و ملکات فاضلہ کی کمی نہ تھی وہی حقیقت مشناس مادے جنہوں نے آگے چل کر دنیا کو حقیقت نایبوں سے بلا ہلا دیا ضرور رہا تھے مگر اُن کو جگا دینے والا علم نہ تھا اس لئے زمانہ جاہلیت میں وہ قلوب کی سرزمین میں مدفون پڑے ہوئے تھے۔ لیکن جو نبی کہ اسلام کے علمی اصول اور جامع علوم کا آفتاب افق اقوام پر چمکا یعنی جو نبی قرآن کریم دنیا میں آیا جو علوم ربانی کی ایک جامع تعبیر تھا وہ نبی اقوام کے فطری مادے بیدار ہو گئے اور اُس نے ان معاد کو اپنی اپنی راہ پر لگا دیا۔

تشرانی اصول مادیت و روحانیت پر یکساں عادی ہیں کیونکہ جس طرح خدا کا علم کائنات کے ذرہ ذرہ پر اس طرح محیط تھا کہ روحانیت و مادیت کا کوئی گوشہ اُس سے باہر نہ تھا اسی طرح قرآن کریم جو اس محیط علم کا معبر ہے اس درجہ جامع جملے بلخ تعبیرات اور ہمہ گیر تعلیمات لیکر آیا جو روحانیت و مادیت کے دونوں سلسلوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا اُن میں سے مادیت و روحانیت، تمدن اور دنیا و عقبی و دونوں کے منافع یکساں طور پر نکل رہے تھے۔ اور قرآن کے اُن اصول و کلیات سے جس طرح ایک روحانی مرتاض اپنی توجہ کے خفی مقامات اور نفسانی وقائق پر مطلع ہو سکتا تھا اسی طرح ایک مادی فلاسفر بھی انہی جامع اصول کی روشنی میں مادیات کے خفی خزانوں اور تمدن کے ہزار ہا مکینوں عجائبات پر فتح پاسکتا تھا۔ پس اِن اصولی علوم میں سے ایک رہستہ روحانیات اور عقبی کی طرف

نکلتا تھا اور دوسرا مادیات اور دنیا کی طرف۔ فرق یہ تھا کہ تہذیب روحانی ان اصول کی غایت تھی جو مقصود اصلی تھی اور تہذیب مادی اُن کی غاصیت تھی جس کی طرف مقصد دارادہ سے متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی کہ وہ بذاتہ مقصود نہ تھی۔ لیکن ان اصول میں یہ صلاحیت ضرور موجود تھی کہ اگر محض تمدنی ترقیات ہی کا قصد کر کے ان اصول سے کام لیا جائے تو ایک محیر العقول طریقہ پر مدنی کارنامے بھی ان اصول کے استعمال سے حاصل ہو سکتے تھے۔ پس جو قومیں روحانی تھیں انہیں روحانی راہیں نظر آنے لگیں اور جو مادی و صوری تھیں انہیں مادی و اشکال کی بوقلمونیاں محسوس ہونے لگیں اور جو گمراہ محض تھیں انہیں گمراہیوں ہی کے سارے ابواب مفتوح نظر آنے لگے۔ پس جو قوم بھی ان اصول نکلیہ کو لیکر جس راہ پر چلی اُسی میں۔ ایک کامیاب قوم نظر آنے لگی۔ پھر یہ ایک قدرتی بات ہے کہ پیغمبر کے وہ اصول علوم جن سے آئندہ پھوٹ نکلنے والی فروع اور علمی جزئیات طبعی طور پر نکلتی ہیں اُمت کے عام طبقات میں شائع ہوتے ہیں اور ہر طبقہ کے سامنے سے گزرتے ہیں خواہ وہ مطیع ہو یا معاند ایمان لائے یا کفر پر ہے لیکن ان اصول کو بوجہ طبعی اور فطری ہونے کے ہر طبقہ دل میں جگہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ قابلِ انکار ہی نہیں ہوتے پس انہی اصول علوم اور رؤس معرفت کے ذہن نشین ہونے پر ان تمام طبقات اُمت میں حسیلاستعلا دیا ایک علمی ملکہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور طبیعت اس خاص علمی راہ کی طرف چل نکلتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک خاص راہ پر چلی ہوئی طبیعت پھر خود اپنی ذہنی رفتار کے مناسب کچھ نئی کاشفات بھی کر لیتی ہے جو درحقیقت انہی اصول علوم کا ثمرہ ہوتے ہیں جو ابتداءً ذہن نشین ہو چکے تھے۔

مسلمانوں کے عالمگیر تبلیغ | مسلمانوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جامع اور فطری تعلیمات کو شائع کرنے اور دنیا میں انہیں پھیلانے میں کوئی دقیقہ فراموش نہ کیا کوہِ دیباہیں دریا اور سمندرِ حاضرہ اور بادِ یہاں اور دیہات میں سے کوئی خطہ نہ چھوڑا جہاں قرآن کی آواز بلند نہ ہو کر نہ پہنچائی ہو۔ کوئی قوم ایسی نہ چھوڑی جسے اپنے علوم و فنون سے آشنا بنانے کی سعی نہ کی ہو۔ ان کا علم بہت پرستوں کی طرح کسی خاص فرقہ یا خاندان کی میراث نہ تھا بلکہ سارے عالم کا ترکہ تھا اس لئے تمام ممالک و وسائل تبلیغ کے ذریعہ انہوں نے انتہائی جوش کے ساتھ عالم میں مسکنی نور پھیلایا ان کی بے شمار تصنیفوں، ان کے خطبوں اور کچروں، ان کے شخصی اور اجتماعی امرا المعروف اور ان کی قائم کردہ تعلیم گاہوں کے ذریعہ دنیا کے ہر گوشہ اور ہر سجدہ طبقہ میں ان کے علم کا آواز نہ پہنچا۔ انہوں نے دورِ خلافتِ اندلس میں اسلامی یونیورسٹیاں قائم کیں جن میں عیسائی رعایا کو بھی تحصیلِ علم کا اسی طرح اذن عام تھا جس طرح مسلم رعایا کو قومی حیثیت سے عیسائی رعایا اسلامی تعلیمات سے باخبر ہوئی حتیٰ کہ عیسائیوں میں اسلام کی توحید خیر تعلیمات سے تاثر کی بنا پر تثلیث پرستی سے نفرت قائم ہونے لگی اور ان میں پروٹسٹنٹ فرقہ کی بنیاد پڑی جس کی کلرشن تثلیث کا رد اور توحید کا اثبات تھا۔ جیسا کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کے توحیدی مواعظ اور خطبے سن کر اور ان تقریروں میں شرک و بت پرستی کی دھجیاں بکھرتے دیکھ کر مشرکین ہند میں بھی ہیجان برپا ہوا اور ان میں آریہ کے نام سے ایک مستقل فرقہ ہی توحید کا نام لیوا کھڑا ہو گیا اور گواس میں ابھی کافی شریکِ اعتقاد موجود ہیں تاہم وہ اسلام سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے یہ کیا تھوڑا قریب ہے کہ تینتیس کڑوڑ دیوتاؤں کی بندگی کا حلقہ گردنوں سے اتر کر

صرف تین مجبوروں خدا اور روح اور مادہ کی فلامی کا پھنہ گئے ہیں رہ گیا ہے جس سے قوی امید ہے کہ اس پھندے کی گرہ تھوڑی سی بھی ڈھیلی پڑ جانے پر اسلام کی حقیقی توحید کا خاتمہ لگو گیر ہو جائے گا۔

اُمم واقوام میں اسلامی غرض اسلامی تعلیمات نے شائع ہو کر ایک طرف عیسائیوں کو بیدار تعلیمات کی کھلی کھلی تاثیرات کیا ایک طرف بت پرستوں کو ہنجور اور جو قوم جس قدر بھی ان تعلیمات سے متاثر ہوئی اُسی قدر اس میں علم و حکمت کی جھلک نمایاں ہونے لگی آج بلاشبہ عیسائی اُمت ایک علی اُمت کی صورت سے نمایاں ہو رہی ہے لیکن انجیل کی بدولت نہیں۔ (ورنہ ذہنیوں کا یہ تصور اور روشن خیالی کے یہ دعوے اپنی تعلیمات سے پہلے انجیل کے دورِ شباب میں نمایاں ہوتے) بلکہ اُس استعداد کی بدولت جو قرآنی تعلیمات اُس سنکرائون میں بتدریج قائم ہوتی رہی اور آہستہ آہستہ صدیوں کے اثرات نے فسلوں میں علمی ذہنیت قائم کر دی تحقیق تلاش کا مادہ پیدا ہوا جس نے اغلاق پر اثر ڈالا یہاں تک کہ رفعت و شوکت کے حتی اُتار اُن سے ہویدا ہونے لگے اُریوں میں یہی علمی حیثیت آئی شروع ہوئی تو بتدریج اُس نے بڑھ بڑھ کر اُن میں بھی انجمن کی استعداد پیدا کر دی۔ ہاں جو قومیں ابھی تک اسلامی تعلیمات متاثر نہیں ہوئیں وہی جو وجود و خود کی حالت میں مدہوش پڑی ہوئی ہیں اور ان میں رفعت و شوکت اور نہضت کے جذبات مشتعل نظر نہیں آتے۔

بہر حال جس قوم میں بھی ذہنی روشنی اور علمی حیثیت نے نفوذ کیا وہ حقیقتاً اسلامی تعلیمات کا طفیل ہے جو غیر محسوس طریقہ پر صدیوں سے اُن میں نفوذ کرتی چلی آئی ہیں اور آج تو محسوس

طریق پر بھی قرآنی تعلیمات نے اپنی علی آواز ہر ملک اور ہر خط میں پہنچادی قرآن کریم طباعت و اشاعت کے ذریعہ ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے سائز پر چھپکر مسلم و کافر گھروں میں موجود ہے۔ اُس کے تراجم مسلمانوں نے ہر زبان میں شائع کر دئے ہیں۔ عیسائیوں نے اُس سے آشنا ہو کر بطور خود اُس کے کتنے ہی تراجم شائع کئے۔ حدیث کی ہزار ہا کتابیں خود عیسائی طبع کر رہے ہیں۔ فقہ کی مستند اور مؤقر کتابوں کے سینکڑوں ایڈیشن یورپ شائع کرتا جا رہا ہے۔ مروجہ قوانین و تعزیرات اسلامی فقہ کا خلاصہ ہے جس سے عدالتیں آباد ہیں۔ مسلمانوں کے بے شمار علی و خیرے مسیحی ملکوں کے قبضہ میں ہیں جو خود مسلمانوں کو سیر نہیں یورپ کی متعدد یونیورسٹیاں مستقل طور پر ایشیائی اور اسلامی تعلیمات کو عام کر رہی ہیں۔ یورپ کے ماہر مصنف مکمل طور پر اُس کا اعتراف کرتے جا رہے ہیں کہ قرآن سے زیادہ فطرتوں کو پر جوش طریق پر ابھارنے اور اُن کے خلقی جذبات کو صحیح فطرت پر اپیل کرنیوالی کوئی کتاب نہیں فون برن ہارڈی مشہور مصنف۔ ہرنباؤ شاہ مشہور انگلستانی فلاسفر گٹاڈلی بان مشہور فرانسیسی مؤرخ اور دوسرے علم دوست فلاسفر اپنی تصانیف میں اس اعتراف پر مجبور ہوئے ہیں کہ قرآن کی عمیق علی اہرس دلوں کی گہرائیوں میں چار دنا چار سرایت کرتی جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو منوانے میں کسی دوسری قوت و اعانت کی محتاج نہیں ہیں انہی صدیوں کے تاریخی اثبات نے بالآخر عام اقوام کی ذہنیات میں اسلام کی طرف میلان و رجحان پیدا کر دیا اور اب کتنی ہی ایشیائی اور یورپین اقوام قومی حیثیت سے اُس کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہیں۔

(۱) ڈاکٹر موریس (فرانسیسی مشہور مصنف) لکھتا ہے۔

”قرآن دینی تعلیم کی خوبیوں کے لحاظ سے تمام دنیا کی مذہبی کتابوں سے افضل ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی ازلیہ عنایت نے جو کتابیں دیں ان سب میں قرآن بہترین کتاب ہے۔ قرآن نے دنیا پر وہ اثر ڈالا جس سے بہتر ممکن نہ تھا (تنقید الکلام مصنفہ سید امیر علی)“

(۲) نیر ایسٹ (لندن کا مشہور اخبار) لکھتا ہے۔

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی قدر و قیمت اور عظمت و فضیلت کو اگر ہم تسلیم نہ کریں تو فی الحقیقت ہم عقل و دانش سے سبک نہ ہیں۔“

(۳) ڈاکٹر کینن انٹرک ٹیلر (کسائی انگلستان کے صدر نشین کی حیثیت سے تقریر کرتے ہوئے) کہتا ہے۔

”اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو تہذیب و تمدن کا علمبردار ہے۔“

(۴) جارج سیل (مشہور مترجم قرآن) کہتا ہے۔

”قرآن جیسی معجز کتاب انسانی قلم نہیں لکھ سکتا۔ یہ مستقل معجزہ ہے جو مردوں کے زندہ کرنے کے معجزہ سے بلند تر ہے۔“

خطبہ صدارت مسلم ایجوکیشنل کانفرنس
شعبہ مدارس علیگڑھ

بے علم و فتنہ انسان سے تھرا بیوں نے کیا کسب اخلاق و دعائیوں نے

ادب ان سے سیکھا صفایا بیوں نے کراہیوں کے لبیک بیروانیوں نے

ہر اک ذل سے رشتہ بہالت کا توڑا
کوئی گھر نہ دنیا میں تار یک چھوڑا

ان حالات و اختلافات کے ہوتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات اگر صدیوں سے
بغیر محسوس طریق پر قلوب کے منفذوں میں سما کر ذہنیتوں کا جزو بنتی جا رہی تھیں تو آج محسوس طریقہ
پر تمام ہی منکر نسلوں میں پیوست ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اگر کوئی زبان سے اقرار نہ بھی کرے تو
تو اُس کا عمل اور حال کھلے بندوں نہا کر رہا ہے کہ کفر کی تاریکیوں میں روشنی کا یہ رنگ قرآنی
ہی ہو سکتا ہے جس نے اپنی فطری اصول ہی کو نہیں بلکہ بہت سی معاملاتی فروع کو بھی بغیر
غریب و ذلیل منوا کر چھوڑا ہے آج اُس قوم کے مرد و عورت بھی جس میں منزلی معاشرت
اور تمدن کے سینکڑوں عمومی گوشے تشدد اور احکام کی تنگیوں سے بچنے اور سُکڑے ہوئے
پٹے تھے یعنی ہندو رہنا اپنے مذہبی قوانین کے برخلاف اسپر مجبور ہوئے کہ طلاق، تعدد
ازدواج، عقد بیوگان، عقد بلوغت، ترک وراثت جیسے اسلامی دستورِ اہل سے اپنی معاشرت
میں علی الترمیم اور معاشرتی فراخی پیدا کریں اور کونسلوں میں طلاق، اچھوت پل، منہ پریش
بل وغیرہ کی پناہ لینے پر مجبور ہوں کیا یہ کم حیرتناک بات ہے کہ ہندو مذہب کے سب سے بڑے
اور اُس کی بقا و استحکام کے سب سے اونچے علمبردار گاندھی اور مآلوی ہندو دھرم سے اُس چھوٹے پن کو
دور کرنے کیلئے کھڑے ہوں جس پر دھرم شاستروں نے دھرم کی ساری ہی علامت لکھ دی تھی امریکہ جیسے
ترقی کی اونچی سطح پر پہنچنے ہوئے یورپین ملک میں بقول فرید وجدی "مہینف انسا کیلو پڈیا"
ڈھائی سو سو سائل اخبارات محض اس نظریہ کی اشاعت کیلئے نکالے جائیں کہ ہم آج تک جن

غیبی ہمانوں اور اسلام کے نشان وادہ اسرار غیب کے منکر تھے آج انتہائی ندامت کیساتھ اپنے اس جہلانہ خیال سے رجوع کرتے ہیں حالانکہ مادی ترقیات کی اس جرع مفطر کی اساس ہی روحانیات کے انکار پر قائم تھی۔ پھر آخر دنیا کی اقوام اپنی مذہبی عقائد اپنی ہی ہاتھوں شمر ساری کے ساتھ کیوں مجبور ہیں؟ محض اسلئے کہ اسلامی علوم کا آفتاب جب طلوع ہو چکا تو کھلے میدان ہی نہیں ان اندھے کوٹھوں میں بھی اُس کی روشنی کی کرنیں چاہو بچیں جو خود آفتاب کے سامنے نہیں تھے مگر آفتاب کی اُن سرسبز انواروں نے کسی کسی منفذ سے اگر دھوپ نہیں تو اُسکا اُجالا ہی پہونچا دیا۔ بہت صحیح ہے کہ گاندھی، مآوی، برٹاڈ شاگٹاؤلی بان فون برن ہارڈی، ڈاکٹر مورس، ڈاکٹر کینن، جارج سیل اور دوسرے امریکن سائنسدانوں نے کسی اسلامی مدرسہ میں باقاعدہ تعلیم نہیں پائی لیکن اسلامی علوم و قوانین کے اُن عام اثرات کو جو مسلمانوں کی زبانوں اور قلموں اور سبک بڑھکر اُن کے محسوس تعامل کے ذریعہ عام کانوں اور آنکھوں تک پہونچے اور برہما برہس سے پہونچتے چلے آ رہے ہیں آخر یہ ہستیاں کس طرح مٹا دیتیں؟ یہی ہو اگر دلوں کو اندرونی انصاف کے ماتحت طوعاً یا کرہاً ان اُصول کو اپنواں درجہ دینی پڑی اور اعتقاداً نہیں تو عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑا۔

بہر حال قرآنی اُصول جس طرح مطیعوں میں شائع ہوئے اُسی طرح منکر د میں بھی پھیلے فرق ہے تو صرف یہ کہ مطیعوں نے ان اُصول حقہ کو اُنہی کے محل میں استعمال کیا اس لئے وہ بہت اطاعت کے ثمرات بصیرت، نور قلب، انشراح اور زیادۃ علم سے مشرف ہوئے اور غیر مسلم اقوام نے انہی علوم کو بلا اعتراف و انقیاد قبول کیا تو بجائے زیادۃ علم اور تفصیلات کے اُن پر محض

اجمالی اصول اور مطلق کلیات سرایت کر گئیں۔ اور انہوں نے انہی اصول کو مواقع استعمال سے
 بنا بلکہ ہر اپنی ہی ذہنیت کے حسب حال مختلف مادی منافع کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا
 چنانچہ مسلم حنفیہ نے ان اصول کو دیانات، عبادات معرفت خالق اور تہذیب میں استعمال کر کے
 سلامتی آخرت کا ذریعہ بنالیا اور غیر مسلم نے انہی اصول کو مادی معاشرت نفسانی عادات
 معرفت کوتیات اور تمدن میں استعمال کر کے تعیش دنیا کا ذریعہ بنالیا۔ کامیاب دونوں ہی
 (کہ ان اصول کی فطرت ہی میں دونوں جہانوں کی کامیابی کی صلاحیت موجود تھی) مگر ایک
 عقوبتی میں جس کے ہاتھوں سے دنیا بھی ننگی کہ وہ تابع آخرت ہے اور دوسرا دنیا میں جس
 کے ہاتھ سے انجام کار دنیا تو اس لئے نکل جاتی ہے کہ وہ خود فانی ہے اور آخرت اس لئے
 ہاتھ نہیں لگتی کہ وہ دنیا کے تابع نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اصول کے غلط استعمال کا یہی ثمرہ بھی ہو
 سکتا ہے کہ انجام کار حرمان و خسار سے دوچار ہونا پڑے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ قرآنی اصول میں تہذیب اور تمدن دونوں کی خوبی اور برتری پیدا
 کر دینے کی اعلیٰ صلاحیت تو موجود تھی اور ہر مسلمانوں نے ان اصول کی اشاعت و ترویج العقول
 ہمت دکھا کر دنیا کے چہ چہ پر انہیں علمائے اچھا دیا اور گویا دنیا کی ہر قوم کی ذہنیت اپنے
 انجمن کے لئے اس علمی روشنی کی پیاسی ہی تھی اس لئے ہر قوم نے حسب استعداد ان
 سے جلا حاصل کی اور اپنے کہنے پر درگراہوں میں بتدیج و ترمیم شروع کر دی۔ لیکن ہم پہلے ثابت
 کر چکے ہیں کہ میدان عمل میں وہی قویں فطرت آگے آگے تھیں یا کہ مسلمان جن کی ذہنیت
 اپنے مرقی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی ذہنیت سے مستفید ہونے کے سبب

حقیقت پسند واقع ہوئی تھی اور ایک نصاریٰ جن کی ذہنیت اپنے مقتدائے اعظم حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی تصویری اور ایجادی ذہنیت سے مستفید ہونے کی سبب صورت پسند
واقع ہوئی تھی پس جو نبی کہ قرآنی اصول اور علوم کی روشنی چمکی تو خصوصیت کے ساتھ ان دو
قوموں کو اپنی اپنی ذہنی طاقتیں نظر آنے لگیں اور انہوں نے میدانِ عمل میں دوڑنا شروع کر دیا کہ یہی
دونوں اس کی مستحق بھی تھیں کہ اسلام کے اُن علمی اصول کی روشنی میں استفادہ کرتی ہوئی دوڑ
پڑیں جن میں سے روحانیت و مادیت دونوں کی طرف وسیع شاہراہیں جاتی تھیں چنانچہ
اپنی اپنی ذہنیتوں کی رہبری میں ایک تمدن کی طرف چلی اور ایک تہذیب کی طرف ایک تو ان
قرآنی اصول کو دیانت کے لئے استعمال کیا تو روحانی خزانہ حاصل کئے دوسری نے محض معاشرت
اور مدنیت کیلئے استعمال کیا تو ان کی ظاہری معاشرت نظر فریب ہو گئی۔

اُمتِ مسلمہ اور امتِ مسیحیہ کے نظامِ باہم | لیکن غور کرو تو ان ترقیات میں بہر دو نون کا قرآن ہی ثابت
مُشاہدہ ملتے جلتے ہیں اور اس کا راز ہوتا ہے مسلمانوں کا اس لئے کہ ان کا ماہی دستورِ اہل ہی قرآن
اور مسیحیوں کا اس لئے کہ اُن کا یہ موجودہ تمدنی پروگرام تو رات و نخل کا شرمندہ احسانِ نبویؐ
بلکہ اس کے ماتخذ اگر نکل سکتے ہیں تو صرف قرآن میں۔ چنانچہ مختلف تمدنی اور معاشرتی مسائل کی مروجہ
تشکیلات پر نظر ڈالنے سے جو بطورِ نمونہ ہم پیش کریں گے یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ
مادی نظامِ معاشرت کا یہ اُسلوب گو نصاریٰ کے ہاتھوں عمل میں آ رہا ہے لیکن اس کے ماتخذ
اگر نکلتے ہیں تو بجائے اُن کی کتبِ مقدسہ کے جو منسوخ العہد ہیں صرف قرآن سے نکل رہے
ہیں۔ پس جن اصول سے مسلم قومیں روحانیات میں ترقی کر رہی ہیں بعینہ اُنہی اصول سے

نصرانی قومیں ملذذیات میں بڑھ رہی ہیں۔ اور جبکہ دونوں قوموں کے اصول عمل مشترک ٹھہر گئے گو خیال و عمل مختلف ہے تو لازمی تھا کہ ان دونوں قوموں کے مادی و روحانی نظام باوجود اس شدید اختلاف کے بھی باہم ملتے جلتے ہوں اور ایک دوسرے پر اس درجہ مطابق آجائیں کہ جیسے کسی لحاف کا ابرہ اور استریک دوسرے پر راست آجاتا ہے فرق اگر ہوتا ہے تو ظاہر و باطن کا یا صورت و حقیقت کا۔ مگر اس فرق سے اس تطابق میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پس ہر ایک نظام دوسرے کا شبیہ ہے کہ منشا و ماخذ ایک ہے۔ گویا قرآنی اصول و معارف نے اپنے دوئش ظاہری و باطنی قائم کر کے مادی و روحانیت کے ہاتھ میں دے دیا اور دھانی خفاء کو سپرد کر دیا۔ اس لئے ان دونوں اقوام کے ترقی یافتہ پر دگرگاموں میں صورت و حقیقت کے تقابل کے ساتھ ساتھ باہمی تناسب اور تطابق تا بہر حال پہنچا ہوا ہے۔

اسلامی اور نصرانی نظام کی مشابہت کی چند مثالیں

مسئلہ توقیت (۱) مثلاً اسلام نے توقیت یعنی پابندی وقت یا انضباط اوقات کے اصول کو نہایت اہتمام کے ساتھ پیش کیا اور اس کی حکیمانہ طرز پر تعلیم دی پہلے چاند سوچ کی سپدائش کی غرض ہی اندازہ اوقات قرار دی۔

وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو بھی نورانی بنایا اور اس کی چال کے لئے مترلین مقبول کیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لِّلشَّمْسِ شِيَارًا وَ لِّلْقَمَرِ

نُورًا وَ قَدَرًا لِّمَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا

عَدَدَ السِّنِّينَ وَ اَلْاَحْسَابِ ط

پھر ان سینین کو بارہ ماہ پر تقسیم فرمایا۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا
عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ -

یقیناً شمار مہینوں کا ہر کتاب الہی میں اللہ کو نزدیک
معتبر ہیں بارہ مہینے قمری ہیں جس روز اللہ تعالیٰ
نے آسمان اور زمین پیدا کئے تھے۔

پھر ان مہینوں کو ہفتوں پر تقسیم فرمایا۔

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

بلاشبہ تمہارا رب (حقیقی) اللہ ہی ہے جس نے
آسمانوں کو اور زمین کو چھ روز کی مقدار میں پیدا کر دیا

ساتواں دن جو آخری دن تھا مخصوص طور پر ذکر فرمایا کہ وہ جمعہ ہے جس میں آدم کی پیدائش
ہوئی اور یوم عبادت آدم قرار پایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثَقَوِي
لِلصَّلَاةِ مِنْ شَيْءٍ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ -

اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لئے
آذان کہی جائے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز و خطبہ
کی طرف فوراً چل پڑو اور خرید و فروخت (اور اسی
طرح دوسرے مسائل جو چلنے سے ملتے ہوں) چھوڑ دیا کرو۔

پھر ہفتوں کا تجزیہ لیل و نہار سے فرمایا۔

يُكُونُ رُكُوعُ الْإِيلِ عَلَى النَّهَارِ
وَيُكُونُ رُكُوعُ النَّهَارِ عَلَى الْإِيلِ

وہ رات (کی ظلمات) کو دن (کی روشنی) کے محل یعنی ہوا
پر لپیٹتا ہے اور دن (کی روشنی) کو رات پر لپیٹتا ہے۔

پھر لیل و نہار کو ساعتوں اور گھنٹوں پر تقسیم فرمایا۔

لَا يَلْبَثُ إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ
 گویا یہ لوگ دن بھر میں ایک گھڑی رہے ہیں۔
 پھر اوقات کی اس ساری تنظیم کی اصل غایت و غرض یہ بتلانی کہ عبادت جو اصل مقصد
 تخلیق انسانی ہے سہولت کے ساتھ باقاعدگی سے منضبط ہو جائے اور منتشر اوقات میں
 پراگندہ رہ کر ضائع نہ ہو۔ ارشاد ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ
 آپ جانفوس کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں آپ
 قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
 فرمادیجئے کہ وہ چاند آگہ شناخت اوقات ہیں
 وَالْحَجَرِ
 لوگوں کے (اختیاری عبادات مثل عقد و مظاہر حقوق کے) کو
 اور (غیر اختیاری عبادات مثل حج و روزہ و زکوٰۃ وغیرہ) کو
 اور منبرمایا۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ
 اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے
 وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَن يَشَاءُ
 پیچھے آنے جانے والے بنائے (اور یہ سب کچھ جزا لایم
 أَرْبَابٌ يَّدَكَ أَوْ أَرَادَ
 نعمت کو پہنچنے اور اس شخص کے سمجھنے کے لئے جبری سمجھنا چاہیے
 شُكُّوا أَوْ
 یا شکر کرنا چاہیے۔

چنانچہ پھر عبادت کی توقیت مجاہد و واضح فرمائی۔ نماز کے بارہ میں فرمایا۔
 إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ
 الْكِتَابَ مَوْقُوتًا
 محدود ہے۔

روزہ کے بارہ میں ارشاد ہوا۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

فَلْيَصُمْهُ ۝

سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اُس کو فرض اُس
میں روزہ رکھنا چاہیے۔

حج کے متعلق فرمایا گیا۔

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

(زمانہ) حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں (شوال تا یثرب)

اور دس تاریخیں ذی الحجہ کی)

زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہونے کی شرط مال پر ایک سال گزر جانا، حدیث نے بتلایا وغیرہ وغیرہ۔
پھر عبادات کی اس ادائیگی تنظیم میں کہیں نظام شمسی سے کام لیا اور کہیں نظام قمری سے
جو عبادات کہ ماہ و سال کی لمبی مدتوں سے مضبوط ہوتی تھیں انہیں تو نظام قمری پر دائر کیا گیا اور
سال بارہ ماہ کا رکھ کر ہر مہینہ کا آغاز و انجام رُیت ہلال پر دائر کر دیا تاکہ اوقات کی حد بندی
حقیقی ہو محض جعلی اور انتہائی نہو جس میں اختیاری یا حسابی کمی بیشی راہ پاس کے جیسے حج کہ عمر بھر
میں ایک دفعہ لازم ہے مگر اس کی ادائیگی قمری سال کے صرف اخیر مہینہ (ذی الحجہ) ہی میں
رکھی گئی یا زکوٰۃ جو ایک سالانہ مالی عبادت ہے مگر اس کی ادائیگی مال پر پورا ایک قمری سال
گزر جانے سے مفید کر دی گئی جس سے اس عبادت میں بھی وقت کی قیود آگئیں۔ صیام جو ایک
سالانہ جانی عبادت ہے قسری سال کے ایک بار ہویں جزو سے مشروط کی گئی جس کی
ابتداء و انتہا محض رُیت ہلال پر ہے حساب پر نہیں بغرض یہ تمام عبادتیں نظام قمری سے
متعلق ہیں۔ البتہ وہ عبادتیں جو سالانہ یا ماہانہ ہونے کے بجائے یومیہ تھیں اور یومیہ ہونے
کے ساتھ ساتھ پھر ساعاتی بھی تھیں کہ لیل و نهار میں ہر دو چار گھنٹہ کے بعد واجبات تھیں۔

اُن کے اوقات کی نظام شمس سے حد بندی اور توقیت فرمائی کہ چاند نہ تو پورے مہینہ نکلتا ہی ہے اور نہ دن میں رُونا ہوتا ہے اگر ان یومیہ عبادات کی تحدید نظام قمری سے کی جاتی تو دن کی عبادتوں سے تو بالکلید دست بردار ہونا پڑتا اور رات کی عبادت کا نظام کسی ایک سوچ پر استوار نہ رہ سکتا۔ جیسے ہر سو دن کا روزہ کہ دن بھر کی عبادت ہونے کی وجہ سے اُسکی تحدید چاند کی حرکت سے ناممکن تھی اس لئے طلوع و غروب آفتاب سے کی گئی یا پنج وقتہ نمازیں ہمیشہ تر دن میں واقع ہونے کی وجہ سے جبکہ چاند کا دورہ ہی نہیں اور کچھ رات میں واقع ہونے کی وجہ سے جس میں کہ چاند کا دورہ ایک سوچ پر استوار نہیں رہتا دورہ قمری سر دائر نہیں ہو سکتی تھیں اس لئے آفتاب کی حرکت پر دائر کی گئیں۔ چنانچہ فجر کی نماز صبح صادق سے طلوع شمس تک نظر زوال آفتاب سے سایہ و ظل ہو جانے تک عصر و مثل سایہ سے غروب آفتاب تک مغرب غروب آفتاب سے غروب شفق تک اور عشاء غروب شفق سے طلوع فجر تک رکھی گئی۔ پھر نمازوں کے اختتام پر تسبیح و تہلیل رکھ کر انہیں بھی گویا انہی اوقات کیساتھ موقت کر دیا گیا۔ یا مثل الحج کے جزئی افعال طواف، سعی، وقوف عرفات، قیام منیٰ و مزدلفہ، رمی جمار، قربانی، طواف نیارت وغیرہ سب ہی اجزاء اوقات شمس سے موقت کئے گئے ہیں جیسا کہ کتب فقہ اس سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح دوسری طاعات و حکیمات عدت طلاق، عدت وفات نوح، عدت ضاعت، مدت ایلاء، مدت عین قبول مدت نذر موقت وغیرہ کثرت سے ایسے معاملات ہیں جنہیں اوقات سے موقت اور منضبط کیا گیا ہے۔

پس جبکہ عبادات کے دائرہ میں ماہِ صیام کے ذریعہ سال کے دونوں کناروں کی
 حد بندی کر دی گئی تو پھر ماہ کے ہر ہفتہ کی جمعہ و جماعت کے ذریعہ تحدید کر دی گئی اور پھر ہر ہفتہ کو
 لیل و نہار کو نمازوں کے ذریعہ پانچ حصوں میں منقسم کر دیا گیا جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ہر
 کے ہر سال ہر ماہ ہر ہفتہ اور ہر رات دن کے اطرافِ مؤقت عبادات سے گھیر کر پنج
 کے اوقات معاشرتی امور کے لئے خالی چھوڑ دئے گئے۔ اُس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان
 درمیانی اوقات میں عادات و معاشرت کا جو کام بھی ہو وہ بھی قدرتی طور پر وقت سے منضبط
 اور محدود سے محدود ہو جائے اور اس طرح انسان کی پوری ہی زندگی دینی اور یا معاشرتی
 نہایت باقاعدہ اور منظم ہو کر پراگندہ گئی عمل اور پریشانی اوقات سے مامون ہو جائے۔ پس
 مسئلہ توقیت و انضباطِ اوقات کا اصل مقصود تو وقت کو باقاعدگی کے ساتھ طاعت و
 عبادت الہی میں لگانا ہے جو تخلیقِ انسانی کا اصل مقصد ہے لیکن ساتھ ہی تمدنی ضروریات
 کو بھی درمیانی اوقات میں ایسے انداز سے لاکر چھوڑ دینا ہے کہ اُن کی تنظیم کا قصد تو کرنا نہ پڑے
 کہ کیس و مقصود زندگی نہ سبکی جائیں مگر غیر ارادی طور پر بطور خاصیت خود بخود اُنکی بھی اوقاتِ تنظیم
 ہوتی رہے۔ غرض عبادت کے تمام اجزاء و حصص خواہ وہ روحانی غذا ہو جیسے نماز و روزہ و ذکر
 اللہ خواہ روحانی سفر ہو جیسے حج و زیارتِ بیت اللہ خواہ روحانی میل جول ہو جیسے ازدواج
 و نکاح خواہ اس میل جول سے روحانی کنارہ کشی ہو جیسے ایلا و عدت سب ہی کو تنظیم اوقات
 سے منظم کر کے پیش کیا گیا ہو۔ پس مسئلہ توقیت کا اصلی محل روحانی نظام قرار دیا گیا ہے جس کی
 توقیت مقصود ہے مگر اُس کے ضمن میں مادی زندگی کا نظام بھی خود بخود استوار ہوتا چلا جاتا ہے۔

لیکن اس کے برعکس مسیحی اُمت نے جس کا مقصد زندگی تصویریری جنریات کے
 ماتحت صرف تمدن قرار پا چکا ہے اسی قرآنی اصول (توقیت) کو سلیقہ کے ساتھ عملاً اختیار
 کیا۔ مگر عبادات یا مذہب کے دائرہ میں نہیں (کہ انجیل نے تولیے پیر کووں کو پوری زندگی کا کوئی
 مذہبی منظم پر وگرام دیا ہی نہیں تھا اس لئے وہ مذہبی اعمال میں کسی منظم توقیت کے نوگرہی نہ تھے
 اور قرآن کے پیر وگرام پر یہ انجیلی قوم مذہباً ایمان نہیں لائی اس لئے قرآنی اصول کو بھی مذہبی نقطہ
 نظر سے استعمال نہیں کر سکتی تھی) اس لئے اس قرآنی اصول (توقیت و انضباط اوقات)
 کو انہوں نے صرف اپنے مخصوص مادی تمدن اور اپنے ہی رنگ کی مادی معاشرت میں
 استعمال کیا۔ سفر کے اوقات اور حضر کے اوقات پھر حضر میں کھانے پینے کے اوقات کیلئے
 کوٹنے اور آہو و لعب کے اوقات۔ تفریح و تہذیب کے اوقات ملاقاتوں کے اوقات و قریبی و دور
 اور انتظامی امور کے اوقات حتیٰ کہ بدکاری اور عیاشی کے اوقات نیز عام مادی ضروریات کے
 اوقات بالکل اسی طرح منضبط کئے جس طرح اسلام نے روحانی ضروریات کے اوقات
 کا انضباط کیا تھا۔ آج سینما اور تھیٹر کا اور و لعب اسی طرح توقیت کا بل کیسا تھ شروع و ختم
 ہوتا ہے جس طرح اسلام میں عبادات کی آوائیگی تھی۔ کلب گھروں کے ناچ رنگ ٹھیک
 ٹھیک ٹائم سے شروع ہوتے ہیں اور ٹھیک وقت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ملازمتی اوقات کی عمر
 ۵۵ سالہ مدت سے موقت کی گئی ہے اُس کے فرائض کیلئے و قری اوقات کی توقیت منقول
 اور سکندروں کیساتھ کی گئی ہے لیچ اور ڈنر کے اوقات نے تلے ہیں سفر و کھوتو ریلوں کے
 اوقات انتہائی احتیاط کیساتھ معین و منضبط ہیں ہر ہر شہر اور گاؤں میں ریل کے پہنچنے اور چھوٹنے

کی گھڑیاں تک محفوظ اور مقرر شدہ ہیں جنکو کسی طرح مسافروں کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا بلکہ ٹھیک اسی طرح حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جس طرح اوقات عبادات کو حکومت الہی نے اپنے ہاتھ میں لیکر اخراجی حسابات سے رُوک دیا تھا ملاقات کے اوقات معین والسرے اور گورنروں سے ملنے کیلئے گھنٹے ہی نہیں بلکہ منٹ تک محدود اور معین کئے جاتے ہیں جن میں فرق نہیں آسکتا مقررہ وقت اگر ملاقاتیوں کے تساہل سے ٹل جائے تو پھر اُس کی قضا بھی نہیں ہے خواہ جدید وقت دوبارہ مقرر کر دیا جائے۔ پھر ان تمام امور کے اوقات اسی طرح کتابوں میں منضبط اور شائع شدہ ہیں جس طرح اسلام میں اوقات صلوات و حج اور عمام موقت عبادات پر فقہانے موٹھا گائیوں کے ساتھ مباحث کر کے انہیں ابواب و نصول میں مدون کیا تھا۔ ریلوں کے ٹائم ٹیبل الگ ہیں اور دفاتروں کے الگ۔ سول کے الگ ہیں اور مٹری کے الگ۔ بہر حال اصول توقیت کا جس نہج سے اسلام نے روحانیت عبادات میں استعمال کیا تھا ٹھیک اُسی نہج سے اس قرآنی اصول کا استعمال مسیحیوں نے مادیات عبادات میں کیا اور اس طرح ایک ہی اصول کی روشنی نے دو قوموں کو اپنی اپنی لائن پر حسب عمل آگے بڑھا دیا ایک کو روحانی ترقی کی طرف اور ایک کو مادی ترقی کی جانب۔

مسئلہ جمہوریت و اجتماعیت (۲) یا مثلاً اشتراک و اجتماع اسلام کا خاص اصول ہے جس کے دقائق سے دنیا نابلد تھی۔ اسلام نے اس اصول کے ذریعہ طاعات و عبادات کو جمہوری بنایا تھا تاکہ بالترتیب تمدنی اور عام اقتصادی معاملات میں بھی اجتماعی زندگی قائم ہو جائے اور اس کے ذریعہ عبادات کی قوادائی کی سہل ہو جائے اور عبادات میں ایک کی دوسرے کو نصرت

واعانت ہو جو کو ایک ہی کام ملکر کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی طرف رغبتیں بڑھائیں کسل راہ
 پہلے مساوات کی شان قائم ہو جائے۔ اس حسی وصل و ملاپ سے باہم قلبی یگانگت بھی
 قائم ہو جائے متلاف شخصی ہونے کے بجائے قومی ہو جائیں ایک کو دوسرے سے تقویت ہو کر قومی
 قوت و رعب قائم ہو جائے۔ پھر آپس میں مل بیٹھنے پر مجمع کی ظاہری و باطنی برکات سے
 ہر ہر فخر مستفید ہو اور ایک کی کمزوری کا دوسرے کی قوت سے جبر نقصان ہوتا رہے۔
 ظاہر ہے کہ اس اصول سے پیدا شدہ حقیقتیں۔ مساوات۔ ہوائست۔ مراحت۔ برکت
 قوت اور رعب وغیرہ ہی قومی اقتدار کی بنیادیں ہیں چنانچہ کسی قوم کے تمدن و معاشرت کی
 مستحکم تشکیل ہوتی ہے۔ اس لئے اسلام نے جمہوریت کے اصول کو روحانیات میں اس
 طرح ترتیب دیا کہ تمدنی فوائد اور مادی منافع بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹے اور دین کے ساتھ ساتھ
 تمدن بھی استوار ہوتا رہے۔ یعنی دین کے پیچھے پیچھے دنیا بھی ہاتھ باندھے کھڑی رہے۔
 چنانچہ نماز رکھی تو جماعت کی تاکید کی۔ زکوٰۃ رکھی تو اجتماعی بہت المال بنایا تاکہ اُس کا
 نفع شخصی ہو نہ کہ بکالے قومی ہو جائے۔ روزہ بایں لحاظ اجتماعی حیثیت میں آگیا کہ سب
 ایک ہی سکنڈ اور منٹ پر اپنی اپنی جگہ طعام سحر ترک کریں اور افطار کا فریضہ انجام دیں
 گویا سب کا روزہ ایک ہی آن پر شروع ہوا اور ایک ہی پر ختم ہوا۔ حج نام ہی اجتماع کا ہے
 جہاد کے اجتماعات کو امام جہاد بنا کر منظم کر دیا۔ پھر دینی معاشرت کو دیکھو تو کل کی کل چھٹی ہی
 تنظیم کے ساتھ منظم کی گئی ہے حکومت و سیاست ہے تو یا ہی مشورہ پر و آمر و مہر
 شورائی پہنچے نہ کہ شخصی استبداد پر نصب خلیفہ یا انتخاب امام ہے تو اہل حل و عقد

کے اجتماعی فیصلہ پر نہ کہ بطور وراثت خاندانی۔ گھریلو زندگی کو دیکھو تو اس کے ایک بڑے کو
 رائجی قرار کیا جائے۔ بیت کو رعیت بنادیا ہے تاکہ ہر گھر میں اجتماعی نظام قائم رہے اور
 اور خانگی معاشرت سہل اور خوشگوار ہو جائے۔ سفر کو دیکھو تو امیر سفر مقرر کر کے اس میں اجتماعی
 نظم پیدا کر دیا ہے تاکہ سفری پکھڑے سہل اور قابل تحمل ہو جائیں غرض اسلام نے جمہوریت کے
 اصول سے تمام اسلامی اور روحانی زندگی کو منظم کر دیا ہے چنانچہ اسلامی پروگرام کے سہل الوصول
 ہونے کی (علامہ نفس الحکام کی سہولت کے) ایک بڑی وجہ یہ اجتماعییت بھی ہے کیونکہ احکام کے اجتماعی
 ہونے کی وجہ سے ان کی تعمیل ہر ہر فرد پر سہل ہو جاتی ہے۔

آج کی تمدن اقوام نے اسلام کے اصول جمہوریت کو اختیار کیا اور اسے قومی زندگی کا
 جزو بنایا۔ لیکن روحانیت میں نہیں جو اسلام کا مقصد تھا اور جس سے ان کی روحانیتیں منظم
 ہو جائیں بلکہ عادات و معاشرت میں جس سے مادی نظام میں ضرورت جمہوریت
 قائم ہو گئی ہے۔ آج حکومتیں ہیں تو پارلیمنٹری۔ حکومت رسی ہے تو اجتماعی الیکشنوں کی صورت
 سے۔ ملکی حالات و تبدلات کی ترویج ہے تو انجمنوں اور جمعیتوں کی شکل میں، احتجاجات ہیں تو
 مجلسی ریزولوشن کے رنگ میں شخصی شکایات بھی ہیں تو قومی سوال کی صورت میں مؤثر
 عرض حال اور گفت و شنید ہے تو دُور کی صورت میں۔ مسئلوں کو منوانا ہے تو دلائل کے
 بجائے پارٹیوں اور جماعتوں کے حلقہ میں تجارتیں ہیں تو کمپنیوں کے رنگ میں، صنعت و
 حرفت ہے تو اجتماعی کارخانوں کی صورت میں، گھریلو زندگی ہے تو ہوٹلوں کی وضع چرتی کہ
 مکمل کو میں مقابلے میں توٹیوں اور جماعتوں کی صورت میں۔ غرض تمدن و معاشرت کی

ہر شخص اور روحانی چیز آج اجتماعیت اور جمہوریت کا جامہ پہنے ہوئے ہے۔ فرق اگر ہے تو یہ کہ اسلام نے اس اصول جمہوریت کو روحانی مقاصد کی تنظیم اور تسہیل کیلئے وضع کیا تھا جس سے مادی منافع بھی خود بخود منظم ہو جاتے تھے لیکن صورت پرست اقوام نے اُسی اصول کو روحانیت سے الگ ہو کر محض مادی منافع کی تسہیل کیلئے استعمال کیا اسلئے گو صورت تنظیم تو کسی قدر پیدا ہو گئی، مگر حقیقی تنظیم سے مادہ پرستوں کو کوئی حصہ نہ ملا کیونکہ اسلام نے اگر جمہوریت قائم کی تو مرکزیت کے ساتھ جس میں انتشار و تشویش نہیں اور مادہ پرستوں نے اگر اسے حاصل کیا تو لامرکزیت کے ساتھ اس لئے اسلام میں تو جمہوریت کا حامل شیرازہ بند ہے۔ اور ان تصویری اقوام میں اس کے معنی ازدحام اور بھیڑ بھاڑ کے ہیں جس کے ذریعہ ہر تکتہ افراد کو ایک جگہ گھیر کر صورت جماعت پیدا کر دی جائے خواہ ان کا کوئی مرکز ہو یا نہ ہو جس کا حاصل تشویش و بے اعتمادی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پس گو اجتماعیت اور جمہوریت کی رسم ضرور ادا ہو جاتی ہے۔ مگر حقیقت کے درجہ میں افراق و شقاق کی حکومت ہوتی ہے ایک بڑی جمعیت سے کوئی لیڈر ناخوش ہو کر الگ ہو تو اس نے اپنی پارٹی قائم کر لی اور پھر اس جدید پارٹی میں سے کوئی اُجاڑا ہو تو اس نے ایک اور جماعت بنالی پس اوپر سے لیکر نیچے تک جماعتی صورت ضرور قائم ہے جو تغیر نہیں ہوتی مگر حقیقت میں جمعیت کا اکیس وجود نہیں ہوتا بلکہ اس کی حقیقت دوسرے لفظوں میں یہ نکل آتی ہے کہ آج اختلاف و شقاق کو بھی جماعتی رنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے پس اصول جمہوریت روحانیت کے بلند پایہ مقصد کے لئے وضع کیا گیا تھا لیکن مادہ پرستوں نے اسے مادیت کے خسیس مقاصد کے لئے استعمال کیا جس

کسی اجتماعی شان کی ضرورت ہی نہ تھی۔ صورت پرستوں کی اس صنم اور علمی روش کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے دد میں دنیوی زندگی تو جھوٹی کہلانے لگی لیکن دینی زندگی جھوٹی تو کیا انفرادی صورت میں بھی قائم نہ رہی۔

مسئلہ خطابت عامہ ۱ (۳۲) یا مثلاً خطابت اور تقریر بیان اسلامی زندگی کا ایک خاص شعبہ ہے جس کو حقیقتاً مسلمانوں نے دنیا میں انتہائی سلیقہ کے ساتھ پرایا اور وہ انتہائی فصاحت و بلاغت اور سلاست و روانی کے ساتھ اس وقت گویا ہوئے جیکہ دنیا گوئی اور بولنے کا سلیقہ نہ رکھتی تھی وہ خود ہی نہیں بولے بلکہ انہوں نے ہی دنیا کو بولوایا اور گویا کیا۔ ۶

”زباں کھولدی سب کی نطق عرب نے“

قرآن کریم چونکہ خود ہی فصاحت و بلاغت کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا جس نے ہر باب کی تقریروں کے عنوانات اور سرخیاں معجزانہ طرز پر قائم کیں اور تقریروں کے تسلسل کا مادہ اپنے طرز بیان سے مسلم قلوب میں پیدا کر کے انہیں اتنا اس میدان کا مرد بنا دیا۔ چنانچہ خطباء اسلام کی شعلہ بیانوں نے کفر کے حلقوں میں ہلچل ڈال دی اور ہمارے عالم کی آبیائی رسوم اور کورانہ تقلید کے قلعے پاش پاش کر کے انہیں اسلام کی طرف پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔

غرض مسلمانوں نے اس اصول خطابت کے ذریعہ اشاعت دین اور ترویج مذہب کا کام حیرناک طریق پر انجام دیا۔ اور حقیقتاً اس اصول سے یہی غرض بھی تھی کہ وہ دین کے لئے استعمال کیا جائے۔ یعنی امت کو دینی تذکیر کیجائے پسند و عظمت سجدوں کو گویا بیا جائے۔ بھولادوں کو دین یاد دلایا جائے۔ جن کو یاد ہے انہیں یاد رکھنے کی تاکید کی جائے۔ مسائل کی روشنی

پیرائوں میں تبلیغ کی جائے۔ روحانی مقامات اور اعمال دین کی حرص قلوب میں پیدا کی جائے۔ یہ غرض نہ تھی کہ اُسے تمدن و معاشرت کی موشگافیوں اور اُس کے مختلف جتنی پہلوؤں کی یاد دہانیوں کے لئے استعمال کیا جائے اور اُس کی ضرورت بھی نہ تھی کیونکہ دنیا میں رہا انسان دنیا کو خود ہی نہیں بھلا سکتا کہ اُس کی یاد دہانی کی ضرورت ہو۔ ہاں آخرت سے بے یاد اور اس کو وطن سے دور رہ کر ہر وقت اس کی فراموشی کا خطرہ سامنے تھا اس لئے دلنشین پیرایوں میں اسکی یاد دہانی اور تذکیر کی ضرورت بھی تھی۔ مسلمانوں نے اس ضرورت کو انتہائی سلیقہ اور کمال کے ساتھ انجام دیا اُن کے خطبات کھڑے ہوئے اور تذکیر آخرت کے سلسلہ میں اپنی سچی اور مؤثر تقریروں سے سینوں کو برمایا دلوں کو نرمایا روجوں کو گرمایا۔ آنکھوں کو برسیا لافوس کو ڈرایا۔ خود فراموشوں کو بچ نکایا۔ اور اس طرح منکروں اور کشرلوں کے جتنوں میں اپنے خطاب عام سے تھلکے ڈال دئے اور خدا کا حکم بلند کر دکھایا۔

لیکن آج کی تمدن اقوام نے اس قرآنی اصول کو اختیار کیا اور مسلمانوں سے خطبوں کی روانی اور سلاست بیانی سیکھی بھی تو کس مصرف کے لئے؟ دین کے لئے نہیں مسلمانوں کے دین کے لئے نہ سہی خود اپنے دین کے لئے بھی نہیں۔ بلکہ تمدن کے دنی اور عیسائوں میں موشگافیاں کرنے کے لئے سہیلیوں اور کونسلوں میں آج کے قابلا نہ لکچر اور خطبے کس موضوع پر ہیں نہک کے محصول پر۔ منڈیوں کے بہاؤ پر۔ روٹی کی پیداوار پر۔ تجارتی سلسلوں کو فروغ دینے پر۔ صنعت و حرفت اور دستکاری کو رواج دینے پر۔ کارخانوں کی مزدوریوں پر۔ ریل و تار کے کرایوں اور محصولات پر۔ پارچہ باقی اور اُس کی نکاسی پر۔

اسٹیشنری اور دوسرے سامانوں کی درآمد برآمد پر۔ مکان کے ٹیکسوں پر۔ پھر ایسی تمدنی جزئیات پر جن سے لذتِ جسمانی اور تعیش کا خاکہ تیار کیا جاسکے۔ مثلاً ننگے اور برہنہ رہنے کے فوائد پر۔ زنا کاریوں کے اعداد و شمار پر۔ سرقہ کی تفصیلات پر غرض جس قدر شعبے اس مادی زندگی کی آرائش و نمائش اور آسائش و زیبائش سے تعلق رکھتے ہیں وہی آجکل کی خطابت و تقریر کا موضوع ہیں۔ وکلاء کی فصاحت بیانی، مختارانِ عدالت کا ذورِ لسانی، قابلِ چوہ کی نکاتِ آخری، سب ہی کچھ انہی وسائل و معاملات کی تکمیل کیلئے ہے جن کا تعلق بقدر تمدن اور ترقی معاش سے ہے نہ کہ دیانت و راست بازی اور دین و مذہب کے بقا و حرمت و حرمت کے ذرائع سے۔ پس تقریر و خطابت۔ تسلسلِ بیان اور خطابِ عام کا اصول اور اسکو عمل میں لانے کے مادے قرآن نے لا کر پیش کئے جس سے دنیا بولنا سیکھی لیکن اس کا حقیقی مصرف حقائق و معارفِ الہیہ تھیں تاکہ بندے خدا سے مربوط ہوں نہ کہ مادی وسائل کی تدقیق اور اشاعت و ترویج جس سے بندے خدا کو چھوڑ کر خود اپنی خودی ہی میں پھنس کر رہ جائیں اور روحانیت کی بلندیوں سے گر کر مادی دلدل ہی میں دھنس کر رہ جائیں پس اُمتِ نصرانیہ نے یہ قرآنی اصول ضرور اختیار کیا مگر مصرف بدل کر اُسے مادیات میں استعمال کیا۔ اور اُسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔

مسئلہ تفکر و تدبیر (۴) اسی طرح مثلاً تفکر و تدبیر کا اصول نہایت ہی جامعیت کیساتھ قرآن کریم نے قائم کر کے عالم کے تمام عقلاء اور حساس انسانوں کو اُس کی دعوت دی۔ تاکہ ارواح کے مخفی خزانے خیال کی کاوشوں سے باہر آجائیں چنانچہ آسمان و زمین اور ان کی

پیداوار۔ نباتات و حیوانات کی عجیب و غریب خلقتیں، انسانی ظاہر و باطن کے عجائبات وغیرہ
 اُس نے اس لئے سامنے رکھے تھے تاکہ بندے ان عجائبات قدرت کو کامل تدبیر اور دقت نظر
 سے دیکھ کر ان کے حقیقی موجد و صانع تک رسائی حاصل کر سکیں اور ایمان و معرفت کی دولت
 سے مالا مال ہو جائیں۔

لَيْدًا بَسُّهُ وَأَيَّاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ
 تاکہ لوگ اُس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل
 اُولُو الْأَلْبَابِ ۝ نہم نصیحت حال کریں۔

اِس تدبیر کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جس حد تک اُس صنّاع حقیقی کی صنعتوں کا کمال دکھانا چاہیگا اُسی
 حد تک اُس کی مختلف شانیں اور صفات واضح ہوتی جائیں گی اور پھر ان شئوں کے سامنے
 رہنے سے انہی کے مناسب مقامات و عبادت کی طرف طبیعت چلتی آئے گی پس اس طرح
 ایک متفکر انسان اپنی دنیا سے آخرت اور اپنی ریاضت سے لازوال راحت کے ملک پر
 قابض ہوتا جائے گا اور اپنے تلخ فکر سے روحانیت کی نئی نئی راہوں کی طرف عروج کرتا
 جائیگا۔ قرآن کریم نے اصولِ تفکر کی یہی غرض و غایت ٹھہرائی ہے اور اِس لئے تفکر
 پر حصر دلائی ہے۔

قرآنی اصول سے عبادت
 کی طرف ذہنی انتقال
 پھر جہاں قرآن کریم نے حساس انسانوں کو دعوت دی وہیں فکر کو
 استعمال میں لانے کی علی لائن بھی بچھائی اور اس طرح دعوتِ تفکر
 اور طریقِ تفکر دونوں کی ایک ہی بیان میں تکمیل کر دی۔ چنانچہ قرآن کریم نے کتنی ہی شرعی
 اور تکوینی حقائق کے قدرتی جوڑ بند پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ ایسے انداز سے افعالِ ربی کی

توضیح و تشریح کی ہے اور اپنے طرز بیان کو کچھ ایسے عمل تیز طریقہ پر پیش کیا ہے کہ اگر اُس تکوینی عمل کی تصویر کو سامنے رکھ کر ذرا بھی غور کیا جائے اور علمی حرکت شروع کر دی جائے تو ذہن صد ہا اختراعات و ایجادات کی طرف خود بخود ہی منتقل ہونے لگتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر متفکر دماغ روحانیت آشنا ہے تو معنوی ایجادات اور نظریات کے نتائج کی طرف دوڑ جائے گا جو علمی لائن سے متعلق ہوں گے اور اگر مادیات میں ڈوبا ہوا ہے تو مادی ایجادات کی طرف منتقل ہو جائیگا۔ جو صنعت و عمل کی لائن سے وابستہ ہوں گے پہلی فکری حرکت کا نام اجتہاد ہو گا اور دوسری فکری حرکت کا نام ایجاد ہو گا۔ مگر بہر حال دونوں لائنوں میں یہ اصول عمل ضرور ہے کہ سہمہ اسرار قدرت کو واضح کثافت کر دیں۔ نمونہ کے طور پر ایک اصول پر نگاہ ڈالئے جو چند آیات و احادیث کو ملا کر دیکھنے سے کھلتا ہے وہ یہ کہ چند متضاد بسیط مادوں کو اگر الگ الگ رکھا جائے تو نہ ان میں کوئی ترقی ہوتی ہے اور نہ ان سے بحر سقر طبعی و ظائف و آثار کے کوئی نئی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان کو کسی خاص ترکیب سے جمع کر دیا جائے تو ان کی باہمی کش سے مختلف الالوان عجائبات کا نظارہ بھی ہوتا ہے اور اس مرکب میں ترقی کی شان بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

مثلاً قرآن کریم نے انوع مخلوقات کے سلسلے میں ایک ایسی غیر محسوس نوع کی اطلاع دی جو مرکز طاعت ہے اور جس میں عصیان کا نام و نشان نہیں یعنی ملائکہ علیہم السلام۔
 بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ ۝
 بلکہ وہ فرشتے اس کے بندے ہیں مغز۔ وہ اُس سے بڑھ کر بات
 بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ يَعْمَلُونَ ۝
 نہیں کر سکتے امدہ اس حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُوهُمْ وَ

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

پھر شیطان کی نوع پر مطلع فرمایا کہ وہ مرکز کفران و عصیان ہیں جن میں طاعت کا نام نہیں
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ اور شیطان اپنے پروردگار کا کافر و ناشکر ہے۔

پھر بہائم و انعام کا پتہ دیا کہ وہ کھانے پینے اور گھنے موتنے کے سوا نہ طاعت سے واقف
و عصیان سے باخبر چنانچہ اُن منکر اور غافل انسانوں کو جو محض لذات جسمانیہ کھانے پینے وغیرہ
میں لگ کر حرام و حلال کی تفریق سے بے بہرہ ہو گئے ہوں بہائم سے تشبیہ دی گئی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ
يَاْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں اور اس طرح
کھاتے ہیں جس طرح چربائے کھاتے ہیں۔

نیز جنہوں نے اپنے قلمے فکر و احساس کو فانی لذات پر قربان کر کے غفلت شعاری اختیار
کر لی ہو انہیں بھی بہائم سے مشابہ ٹھہرایا۔ ارشاد ہے

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغَهُمُ الصَّلٰوةَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ۝ یہ لوگ چربائیوں کی طرح ہیں بلکہ یہ لوگ زیادہ
بے راہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔

یہ ایسی بسیط انواع ہیں کہ ان میں ایک ایک مخصوص مادہ، طاعت، عصیان، غفلت
بھردیا گیا ہے اور پیدا ہوتے ہی اُن میں سے ہر نوع پریشین کے کل پیرزوں کی طرح اپنے مادہ
خاص کے مناسب افعال میں لگ جاتی ہے اور تجلیات مستعار لگی رہتی ہے۔ مثال میں کوئی
ترقی ہے نہ جدت آرائی ہے۔

ایک فرشتہ اگر پیہا ہوتے ہی مثلاً رکوع و سجود میں لگا دیا گیا تو وہ لگ گیا اور لاکھوں برس بھی گزر جائیں تو اُسی طرح لگا رہیگا۔ اسے طاعت کے صرف اس شعبہ کی خبر اور جس ہے جس میں مصروف ہو لیکن طاعت کے ایسے مفہوم کلی پر کوئی اطلاع نہیں جس سے وہ طاعت کی نئی نئی اور مناسب وقت جزئیات کا استخراج کر سکے۔ پس اُسے کہہ دیا جائے تو کر لیگا لیکن قوت عابدہ کے ماتحت کلیات پر مطلع ہو کر جزئیات نکالنا یا آقا کے خوش کرنے کے لئے کچھ نئے ڈھنگ اختیار کرنا اُس کی حد شعور سے بالاتر ہے۔

اسی طرح شیطان جب سے پیدا ہوا وہ ایک ہی نوع کی مصیبت اور بغاوت پر آمادہ رہتا ہے اُس میں کوئی ترقی نہیں کہ اُس کی اگلی ذریت پھلی سے کچھ بڑھ جائے۔ جس جگہ پر ہزار ہا برس کا شیطان چل رہا ہے اور تسویل نفوس کے ذریعہ غافل انسانوں کو اپنی راہ چلا رہا ہے اُسی پر کج کا پیدا شدہ شیطان بھی چلے اور چلائیگا۔

اسی طرح بہائم کے جذر طبیعت میں جو خور و نوش کا ایک جذبہ ہے وہ اُس پر لگ ہوئے ہیں انہیں بھی کوئی جدت یا ارتقاء نہیں۔ آدم علیہ السلام کے وقت کی گائے جو گھاس کھاتی تھی وہی آج کی گائے بھی کھاتی ہے جس پر وہ خلقی رہنمائی سے لگا دی گئی لگ گئی نہ انہی کھانوں میں کوئی ترقی کی نہ رہنے سہنے کو کچھ خوش آئند بنایا۔

ان تین انواع کے تذکرہ کے بعد قرآن کریم نے ایک ایسی چوتھی مخلوق پر مطلع فرمایا کہ جس میں یہ تمام حقائق و بیعت کی گئیں انھیں اور پھر اُن کو ایک خاص ترتیب سے لاکر ایک ہی سفالی ظرف میں جمع کر دیا گیا۔ یعنی مٹی کے ایک مخصوص ڈھانچہ میں ملکیت و شیطنت و ہیبت

کے سارے ہی متضاد و خاص ایک عجیب و غریب ترکیب اور اعتدال کیساتھ جوڑ کر قید کر دئے
اور اُس مجموعہ کا نام انسان رکھ دیا گیا۔ چنانچہ اسی عجوبہ عالم مرکب اور انسانی نفس میں ملکیت
و شیطنت کے اسی اجتماع کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ
فَجُورًا هَا وَتَقْوَاهَا ۖ

اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا
پھر اُس کی بکوداری اور پھر پیغمبر گاری و نون باتوں کا اُس کو لالچ کیا۔

پھر اسی ظرف میں ہیہیت کے متعلق ارشاد ہے۔

ذَرَهُمْ حَتَّىٰ تَذُوقُوا وَعَذَابُهُمْ
الْأَلَمَ ۖ فَمَا تَصِفُوهُمْ ۖ

آپ اُن کو اُن کے حال پر رہنے دیجو کہ وہ خود کچالیں
اور چن اڑالیں اور خیالی منصوبے اُن کو غفلت

میں ڈال رکھیں انکو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔

بہر حال جبکہ یہ تینوں بیضا مادے ملکیت، شیطنت، ہیہیت جو الگ الگ فرشتہ
و شیطان اور ہیہیم میں رکھے گئے تھے جن میں باہم تضاد بھی اور توڑ بھی جبکہ انسان میں لا کر
جوڑ دئے گئے تو قدرتی طور پر اُس میں جوڑ توڑ کی حقیقت قائم ہو گئی چنانچہ وہ فہم میں بھی جوڑ
توڑ لگتا رہتا ہے اور علم و عمل میں بھی اور یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جوڑ توڑ کا خاصہ اضافہ
و ترقی ہے چنانچہ اگر دو الگ الگ چیزوں کو ملا دو تو ایک تیسری چیز حاصل ہو جاتی ہے جو اشیاء
کا ارتقا ہے اور اگر ایک مخلوق طیر کے اجزاء جدا جدا کر دو تو چند الگ الگ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں
جو اجزاء کا ارتقا ہے اسی کا نام جدت آرائی یا ترقی ہے کہ علی جوڑ توڑ یا ترتیب نظر سے جدید علمی
اکتشافات حاصل کرنے جائیں اور علی جوڑ توڑ سے روحانیات و مادیات کے جدید عجائبات نظر عام پر

لے آئے جائیں۔ اس سے یہ نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ ترقی و تجدد اور جدت آرائی کی شان فقط انسان ہی میں ہو سکتی ہے اور بس، کہ جوڑ توڑ اسی کے قوی میں ودیعت کیا گیا ہے۔ اسی جوڑ توڑ اور مذکورہ متضاد عناصر کی کشاکش نے ہر چار جانب کے متضاد میدان اور باطنی پہلو انسان کیلئے کھول رکھے ہیں کہ وہ جدہر بھی ہو لیتا ہے ان تھک بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جسمیت کے لحاظ سے دیکھو تو آدم علیہ السلام کے وقت میں انسانوں کی جو غذائیں اور ملیبوسات تھے آج اپنی اس جدت آرائی کی بدولت اُن سے کہیں بڑھ چڑھ کر اس نے کھانے پینے اور لذائذ کی صورتیں پیدا کر لی ہیں۔ ملکیت کے لحاظ سے تو تو تقدس و تنزہ اور روحانی پاکیزگیوں میں مذہب شرائع کے زیر سایہ اُس نے وہ ترقی کی کہ ہر اگلی اُمت پچھلی اُمت کے طاعت و عبادت اور قرب مع اللہ میں شریعتی ہے حتیٰ کہ انسانی گنہگار ایکسا ایسے کامل و مکمل دین پہنچ گیا کہ بشری دائرہ میں اُس سے زیادہ اور اُس کے آگے کوئی راستہ ہی باقی نہیں۔ مگر پھر بھی ترقی کا دروازہ بایں معنی کسی وقت بند نہیں کہ ایسی دین کی اصول کے ماتحت عروج کے اور بھی لا انتہار درجات ہیں جو عملی جد و جہد سے طے ہو سکتے ہیں۔ شیطان کے لحاظ سے تو چالاکیوں اور عیاریوں جلسازیوں اور فریب بازیوں میں بھی انسان کچھ ارتقائی شان پیدا کی کہ ہر اگلی قوم پچھلوں کو بے وقوف ثابت کئے دیتی ہے اور ابھی بہت کچھ ذخیرہ باقی ہے جو شاطر انسانوں کی عملی جد و جہد سے رفتہ رفتہ سامنے آنا جا رہا ہے۔

غرض ہر مادہ کے لحاظ سے انسان میں ایک ممتاز ارتقائی شان موجود ہے جو اُسے پچھلی حالت کی نسبت سے آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ تخر و تشر اور ملکیت و شیطانیت کی دونوں

متضاد راہوں میں انسان کی اس ممتاز ترقی کا تذکرہ قرآن کریم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سلجھیں
 ڈھال دیا ہے پھر (اُن میں جو بُڑھا ہوا جانا ہے)
 ہم ٹھیک پستی کی حالت (الوس) بھی اپست کر دیتے ہیں۔

ایجاد کی حقیقت [غرض قرآنی تصریحات سے پتہ چلا کہ کچھ انواع و اقسام ہیں جنہیں جابجا کوئی ارتقائی شان نہیں ہے اور ایک مخلوط نوع ہے جو اپنی شان جامعیت کے ماتحت اپنی پاموں میں جدت آرائی اور ارتقاء کی شان رکھتی ہے۔ اس قرآنی روشنی سے ایک مبصر کے لئے یہ اصول مستنبط کر لینا بالکل سہل ہے کہ اگر متضاد بسیط عناصر کو الگ الگ رکھا جائے تو وہ صرف اپنا ایک ہی طبعی وظیفہ ادا کریں گے لیکن اگر ایک خاص ترتیب سے اعتبار کے ساتھ انہیں جمع کر دیا جائے تو پھر اُن کے اجتماع سے ایک جدید طاقت پیدا ہوگی جس کے بے پناہ عمل کے سامنے یہ بسیط عناصر بھی عاجز رہ جائیں گے اگر اسی اصول کو جبکہ وہ قرآنی تعلیمات سے ذہنوں میں پرمست ہو جائے اس کے صحیح مصرف (شرعیات یا روحانیت) سے نکال کر کوئی فلاسفر اُسے مادیات میں استعمال کرنا چاہے تو کیا وہ چند مادی عناصر کے جوڑ توڑ سے نئی نئی طاقتیں اور نئے نئے نولوں کے سامان اختراع نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہی اور کوئی شبہ نہیں کہ اس صورت میں اگر وہ روحانی فہم نہیں تو مادی نو جد ضرور بن جائے گا اور اس کے ذریعہ مادیات کے نئے نئے کوشش پر وہ دنیا پر نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گے۔

ایشی مشنری کی ایجاد کا اصول (۱) مثلاً اس اصول کی روشنی میں یوں دیکھا جائے کہ الگ ایک بسیط

عنصر ہے جو جلانے کے سوا دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ پانی ایک بسیط عنصر ہے جو بجھانے اور
 گلانے کے سوا کوئی اور عمل نہیں کر سکتا گویا ان دونوں متضاد طاقتوں میں ملکیت و شیطنت
 کی طرح جدا جدا کوئی ترقی نہیں لیکن اگر کسی مضبوط آہنی ظرف میں آگ دھکے اس کے اندر خاص
 طریقہ سے پانی کو جمبوس کر دیا جائے تو اس اجتماع و اتصال سے فطری طور پر ایک تیسری طاقت
 اسٹیم کی تیار ہو جائے گی جو دو طاقتوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے حد درجہ قوی اور اپنی ذاتی
 اجزاء کی کشاکش کے سبب ایک خاص اُبھار اور ارتقار کی شان رکھنے لگی اسٹیم کی اس عروجی
 طاقت، دوڑنے بھاگنے والی طاقت، اور بجائے جلانے اور گلانے کے لے اڑنے والی
 طاقت میں ایک ایسی ترقی کا جذبہ ہو گا کہ خواہ اس کے ذریعہ ہزار ہا من لوہے کو دوڑا دو
 منوں دزنی پیسوں کو گھما دو زمین کھودتے چلے جاؤ۔ فضا آسمانی میں پرواز کر جاؤ۔ ہوا کو نیچے
 کھینچ لو یا پانی کو اوپر چڑھا دو۔ غرض مادیات کے اسفل سافلین تک پہنچ جاؤ۔ یا اعلیٰ علیین تک
 چڑھ جاؤ سب کچھ ممکن ہو گا پس اس سے قرآنی بیان اور اس سے مستنبط شدہ اصول سے
 اگر ایک مادی ذہنیت انجنوں اور مشینوں کی ایجاد کی طرف چلے جائے تو کونسی تعجب کی جگہ ہو
 اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مادی ترقیات ایسے شرعی اصول سے بیگانہ تو کیا ہوتی خود
 انہی کا ایک غیر محسوس اثر ہیں۔ گویا ایک مادی فلاسفر اور موجد کے ذہن میں یہ متحضر و
 انتفاعات نہو کہ اس میں یہ اصول کب اور کس طرح شرعی رہنمائی سے پہنچا لیکن حقیقتاً ان
 تمام ذہنی روشنیوں میں جس سے نئے نئے اختراعات ظہور پذیر ہوں کار فرمائی انہی فطری
 اصول اور علوم الہیہ کی ہوتی ہے۔

(۲) یا مثلاً شریعت نے حکمیات و مسائل کے سلسلہ میں ایک عملی ایجاد کا اصول شرعی ہے اور اصولِ الہی سے ماخوذ ہے مرکب کا پتہ دیا کہ وہ نماز ہے پھر تنبیہ کی کہ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو

متمم و شرعی اجزاء اُس میں سے نکلیں گے ارشادِ نبوی ہے

إِنَّمَا هِيَ التَّسْمِيَةُ وَالتَّكْبِيرُ نَازِكِ حَقِيقَتِ صِرْتِ تَسْبِيحٍ تَكْبِيرٍ وَفَرَاغِ قُرْآنِ كِتَابَاتٍ وَفَرَاغِ الْقُرْآنِ - (مشکوٰۃ صفحہ ۹) ہے۔

ظاہر ہے کہ تسبیح تہلیل، تکبیر اور تلاوت قرآن بہت بڑے عبادتیں ہیں جنکو اگر الگ الگ عمل میں لایا جائے تو اثرات و ثمرات اور ہوتے ہیں اور اگر ان کو خاص ترکیب سے جوڑ کر مجموعی حیثیت سے استعمال کیا جائے جسے نماز کہتے ہیں تو اثرات دوسرے ہو جاتے ہیں پھر اگر ان اجزاء کی حقیقتیں الگ الگ دریافت کی جائیں تو اقسام کے علوم پیدا ہوتے ہیں اور اگر مجموعہ صلوٰۃ کے اسرار و حقائق کا سراغ لگایا جائے تو حقائق و معارف کی نوعیت دوسری آجاتی ہے غرض مرکبات میں پہنچ کر علم و عمل کی نوعیت اور ہوتی ہے اور مرکبات کے اجزاء میں پہنچ کر کچھ اور کوئی شبہ نہیں کہ اس مرکب کے تجزیہ اور اجزاء کے تکیہ سے انسانی دماغ ایک کلی اصول پر پہنچتا ہے جسے تحلیل و ترکیب کہتے ہیں۔ اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ جوڑ توڑ اور تحلیل و ترکیب ہی انسانی ترقی کی حقیقت ہے۔ پس اگر اسی تحلیل و ترکیب کے شرعی اصول کو جس کا استعمال نماز کی عبادت میں ابھی شرعی تعلیم کے ماتحت دکھلایا گیا ہے۔ کیمیائی طریق پر مادی اجزاء میں استعمال کیا جائے تو بلاشبہ ہمیں سے مادی نزقیات اور جدید اختراعات کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ انہی جنگل کی جڑ لٹیٹیوں کو خاص وزن کے ساتھ

مخصوص ترکیب دیجائے تو سونا تیار ہو جاتا ہے جسے کیمیا کہتے ہیں سمندر کے پانی کی تحلیل کی جائے تو نمک بکل آتا ہے چنانچہ معدنیات میں ہی ترکیب و تحلیل کا اصول استعمال کرنے سے آج صد ہا کیمیاوی عجائبات پر وہ ظہور پرنایاں ہوئے ہیں اسی طرح غنصریات میں استعمال کرنے سے آج ہزار ہا مادی ایجادات منہ شدہ و پرتے جارہے ہیں بہر حال یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس فطری اصول کو جو شریعات کیلئے وضع کیا گیا تھا ایک مادی بدیع مادہ کے مقدرات و مرکبات میں بعینہ اس طرح استعمال کر سکتا ہے جس طرح روحانیوں نے اسے مجموعہ نماز کی تحلیل اور اجزاء نماز کی ترکیب میں استعمال کیا تھا۔ اور اس کلی اصول میں ضرور اس کی صلاحیت ہے کہ وہ وحانیات کی طرح مادیات میں بھی نئے نئے نتائج پیدا کرے اصطلاحی فرق وہی ہے ہینگا کہ ابن علی اصول سے شریعات کی مخفی تفصیل استخراج اجتہاد کہلائے گا اور انہی علی اصول سے مادیات کے مخفی رازوں کا اکتشاف ایجاد کہلایا جائے گا۔

بہر حال علی اجتہاد ہو یا علی ایجاد ہو دونوں چیزیں انہی قدرتی اصول کا ثمرہ ہیں قرآنی فطرت نے لا کرپیش کئے مسلمانوں نے اس اصول سے وہی کام لیا جو ایک مطیع حق کو لینا چاہئے تھا انہوں نے تفکر و تدبیر کے ذریعہ عالم آفاق اور عالم انفس کے مخفی راز آشکار کئے مگر ان انفس مقامات روح اور لطائف قلب کو ڈھونڈ نہ نکالا کلام حق اور افعال حق میں غور کر کے اسرار غیب کو سپرد زبان قلم کیا اور حکمتوں کے چشمے اُن کے قلوب سے بھوٹ نکلے یہاں تک کہ انہوں نے ہر باطل میں سے حق کو ڈھونڈ لیا اور ہر صنعت کو آئینہ جمال صانع

کر دکھ لایا۔

اُمّتِ مسیحی نے اصولِ قرآن کو آج کے تمدنی مدبر (نصرانی مفکر) بھی اس قرآنی اصول پر عمل پیرا مادہ و صورت میں استعمال کیا ہوئے جبکہ یہ اصول اور اس جیسے اور اصول مسلمانوں کی تعلیم

کے عموم سے رفتہ رفتہ ان کے قلوب اور دماغوں میں سرایت کر گئے اور انہوں نے بھی اس عمل کو اُس کے اصول سے اخذ کر کے استعمال کیا۔ لیکن کس مصرف میں؟ روحانیات میں نہیں۔ معرفتِ حق میں نہیں۔ تلاشِ آخرت میں نہیں بلکہ ادبیات کے سر بستہ راز کھولنے میں پھر نہ اس لئے کہ صانعِ برحق کی یاد تازہ ہو بلکہ اس لئے کہ اُس کی ذاتِ فراموش ہو کر محض اپنا نفس اور صرف اُس کا مادی مفاد یاد رہ جائے کہ مادہ پرستی اور صورت پسندی کا ثمرہ ہی قدرتی طور پر حقیقتِ فراموشی ہے اس لئے اس اصولِ تفکر کو اگر مسلمانوں نے رُوحِ نفس۔ عرشِ کرسی اور حقائقِ غیبیہ کی تحقیق و تلاش میں صرف کیا تھا تو نصرانیوں نے اُسی اصول کو اگلا پائی۔ ہوا۔ مٹی کی صورتوں اور اُن کے موالیدِ برق۔ گیس۔ تارِ ٹیلیفون۔ ریڈیو۔ ریل۔ سوٹر۔ طیارہ۔ آئینہ۔ گلوں اور کارخانوں میں صرف کیا۔ کہیں طبقاتِ ارض پر تحقیق کے ساتھ غور و فکر ہو رہا ہے تاکہ سونا چاندی اور مختلف معدنیات، نکل۔ آدیں اور دودیش دیجائے کہیں نباتات پر غور کیا جا رہا ہے کہ کپڑا۔ کاغذ اور دوسرے مصنوعات اُن سے تیار ہو سکیں کہیں پھلوں کو بار بار قلم کر کے بڑے سے بڑا کئے جانے کے تجربات ہو رہے ہیں کہ حجابت کو فروغ ہو سکے کہیں حیوانات کی کھالوں۔ ہڈیوں اور آنتوں کو بیج کیا جا رہا ہے تاکہ کچھ باتوں کے دستے اور مختلف سامان بنائے جاسکیں اور مادی جہاں و آرائش میں ترقی ہو کہیں

سرِ علیٰ العلیٰ آلات کی ایجادات پر غور ہو رہا ہے کہ مادی منافع کی تحصیل میں کوئی آدنی تاخیر بھی نہ ہو۔ اور جذباتِ عیشِ سرور نہ پڑنے پائیں۔ کہیں مشینوں اور کلوں کے ذریعہ لوہے پتیل وغیرہ دھاتوں کو خوبصورت سانچوں میں ڈھالا جا رہا ہے کہیں لکڑیوں کو فرنیچر کے لئے تراشا جا رہا ہے۔ کپڑوں کو سنسٹش اور رنگاریں کیا جا رہا ہے تاکہ تمدن کی چمک دیکر روز افزوں ہو کر دنیا کو اپنا شہیدانہ ترقی رہے اور اس نشاط بازی میں مبتلا ہو کر اگر کبھی یہ انسانی برادری بھولے سے بھی اپنے مبداء و معاد اور آنے والی زندگی کو یاد کر سکتی تھی وہ بھی نہ کرنے پائے۔

پس اس ترکیب و تحلیل کے اصول سے اس مادی قوم نے بلاشبہ ایجادِ ترقی کی اور کرنی چاہئے تھی کہ یہ اصول ہی ترقی کا تھا۔ لیکن رُوح کے بجائے اُس کا میدان مادہ قرار پایا۔ مادہ کے مقامات کھولے۔ تو ہے کو بکوا دیا۔ ذرنی دھاتوں کو نچا دیا۔ پہاڑوں کو برما دیا۔ شہروں کو جگمگا دیا۔ بدلتوں کو گرما دیا اور گویا مادہ کو ہم رنگ رُوح بنا کر زندہ کر دکھایا۔ لیکن اس ظاہری اور نمائشی حیات کے ذریعہ باطن ہم رنگ مادہ بنا کر زندگی سے دور کر لیا۔ روجوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ قلوب کو مردہ بنالیا۔ نفوس کو تاریک کر دیا۔ اقلیمِ جان میں خاک اُڑادی اور صورت کو سنوارنے کے پیچھے حقیقت کھودی اور انجام بگاڑ لیا، محسوسات میں تدبیر کی دولت ختم کر کے مغیبات اور اسرار سے الگ ہو گئے۔ کیا اور کھودیا، محنت کی اور رائیگاں کر دی دنیا تو ایک مقررہ مدت کے بعد کھودی اور آخرت کو پہلے ہی سے کھودیا اس لئے نہ دنیا ہی ہاتھ لگی نہ آخرت۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَإِقْلَاصِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وِزْنًا ۝ ذَٰلِكَ جَزَاؤُ
هُمْ بِمَا كَفَرُوا
وَاتَّخَذُوا إِلَٰهًا غَيْرَ
هُنَّ وَآ۟

یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی کرائی محنت سب
گئی گذری ہوئی اور وہ بوجہ ہل کر اسی خیال میں ہیں
کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے
رب کی آیتوں کا یعنی کتب الہیہ کا اور اس سے
ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں سو اسلئے
اُن کے سامنے کام ناکست ہو گئے تو قیامت کے روز
ہم ان کے نیک اعمال کا ذکر ابھی دزن قائم کریں
گے بلکہ ان کی سزا بھی ہوگی یعنی دوزخ اس سبب
کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور یہ کہ میری آیتوں اور پیغمبروں
کا مذاق بنایا تھا۔

اُمت مسلمہ اور امت مسیحیہ میں خلاصہ یہ ہے کہ آج کا تمدن اور اُس کے نظر فریب مناظر یا عام تمدنی
صوت حقیقت کی نسبت قائم ہے۔
آزادوں کی قرآنی اصول سے پیدا شدہ ذہنیت کا ثمرہ ہے جن کو عہد اسلام میں مسلمانوں
نے پھیلایا اور وہ غیر محسوس طریق پر اقوام کا جزو طبیعت بنتے بنتے آخر کار طبیعتِ ثانیہ
ہو گئے اور ہر قوم نے اپنی ذہنیت کے مناسب اُن کی روشنی میں تفریحات کیں مسلمانوں
نے اپنی حقیقت پسند ذہنیت کی بدولت انہی اصول کی روشنی میں حقائق کی لائن اختیار
کر لی اور عیسائیوں نے اپنی صورت پسند ذہنیت سے صورت و اشکال کی راہ لے لی

ترقی و دنوں نے کی مگر ایک نے حقیقی اور ایک نے رسمی۔ اُمت مسلمہ اِن علمی اصول کو ذریعہ جس میں حقائق کی طرف بڑھتی ہے اُمتِ سچہ اُسی قدر ضرور والوں کی طرف دھڑتی ہے۔ وہ روحانیت کے گہراؤ میں گھسیتی ہے یہ مادیات کی گہرائیوں میں۔ وہ عرش کی طرف پگھلتی ہے۔ یہ فرش کی طرف دھنستی جاتی ہے اور اس طرح اِن دنوں میں وہی نسبت قائم ہو جاتی ہے جو صورت و حقیقت جسم و روح اور ظاہر و باطن میں ہوتی ہے۔

اب اس پر غور کرو کہ صورت و حقیقت میں سے حقیقت اصل ہوتی ہے اور صورت اس کا اثر حقیقت اپنی صورت کو وجود دیتی ہے اور صورت اپنی حقیقت کی محض نمایش کرتی ہے۔ یعنی اگر حقیقت نہ ہو تو صورت کے موجود رہنے کی کوئی صورت نہیں اور صورت نہ ہو تو حقیقت کے وجود اور بقائیں کوئی بھی کھٹکا نہیں ہاں حقیقت کے کھٹنے اور ظاہر ہونے کی بلا صورت کوئی سبیل نہیں۔ اس لئے صورت کا تو وجود حقیقت پر موقوف ہے مگر حقیقت کا جو وجود صورت پر موقوف نہیں گواہ اس کا طور اور اس کے مخفی اسرار اور قوائے سر بہرہ کا انکشاف صورت پر موقوف ہے پس جبکہ اُمت نصرانیہ مثل صورت کے ہے اور اُمت اسلامیہ مثل حقیقت کے تو نتیجہ صاف یہ نکلتا ہے کہ اُمت اسلامیہ کے معنوی کمالات انہوں تو اُمت نصرانیہ کے یہ ظاہری کمالات سر سے ہی سے انہوں لیکن اگر یہ کمالات ظاہری انہوں تو ان کمالات کے خزانے کے ترک کو ہی معنی نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ انہوں پر اور اظہار و کشف انہوں بالفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اُمت نصرانیہ کا یہ قومی اور تصویری نظام اُمت اسلامیہ ہی کے قومی اور روایتی وجود سے تشکیل یافتہ یعنی اگر اسلامی اُمت شاہد ہو تو نصرانی اُمت ناشی ہے۔

اگر وہ اصل ہے تو یہ اُس کی فرع ہے۔ اگر وہ اساس ہے تو یہ اُس پر تعمیر شدہ ایک نقشہ ہے جس کے تمام مظاہر اُنہی اساس مصادر کے تابع ہیں اور گویا اُمت نصرانیہ کو اُمت اسلامیہ سے ایک ایسی مخصوص نسبت ہو جاتی ہے جو دنیا کی اور اقوام کو اس اُمت سے حاصل نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ اور بارگاہ محمدیؐ کی باہمی نسبت اس مقدمہ کو یاد رکھنے سے ایک لطیف مقصد اور ہاتھ لگاتا ہے۔ اصل و فرع اور اِلٰوۃ و مَبۡوۃ کی ہے۔ اور وہ یہ کہ جب تمام امتوں کی ذہنیت اپنے مقتدیان

اولین کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے اگر اُن میں وہ کمال نہ تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے آتا (چنانچہ ثابت ہو چکا ہے) تو یہیں سے یہ بھی نکل جاتا ہے کہ امتوں میں بلحاظ ذہنیت جو نسبت بھی قائم ہوگی وہ حقیقت اُن کے مقتدیوں ہی کی باہمی نسبت کا ثمرہ ہوگی اگر اُنہی مربیوں میں یہ نسبت نہ ہوتی تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے آجاتی؟ کیونکہ یہ باہمی نسبت ذہنیت کو تفاوت سے قائم ہوتی ہے۔ اور ذہنیت اُوپر کا ثمرہ ہے تو لامحالہ نسبت بھی اُوپر ہی کا ثمرہ ہونا چاہئے پس اگر اُمت اسلامیہ اور اُمت نصرانیہ میں بلحاظ حقیقت و صورت بننا اور ناشی یا اصل اور فرع کی نسبت ہے تو ضرور ہے کہ اُن کے مقتدیانِ عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی اصل و فرع اور ناشا و ناشی کی نسبت ہو گویا اگر بلحاظ کمالات حضور کی ذات اقدس ایک پاک حقیقت ہو تو بلحاظ کمالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک اُس کی ایک پاک صورت ہو جس میں حضور ہی کی معنوی شبہا ہمت کام کر رہی ہو کہ اصل و فرع میں تناسب و تشابہ ایک قدرتی چیز ہے۔ اندر میں صورت یہ دعویٰ شاید حق بجانب ہے معقول ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذات اقدس کے ساتھ علاوہ اُس علم استفادہ

کمالات یاطن کی نسبت کے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح انہیں بھی حاصل ہی ایک ایسی ظاہری اور حسی نسبت بھی حاصل ہو جو ان کو حسی وجود کو بھی حصہ ہی کی طرف منسوب کر سکتے تاکہ ان کے تصور آراہ کارنامے آپ کے حقیقت افزا کارناموں کا انظار ہر ہو سکیں اور حقیقت و صورت کی وہ ذکر کردہ نسبت اپنے پورے کمال کے ساتھ ان مبارک ذات میں نمایاں ہوتا تک یہی نسبت پھر ان کی اقوام میں بھی ایک بنیادی رنگ میں ظاہر ہونے لگے مگر یہ ظاہر ہے کہ صوری تناسب یا حسی تعلق ان ظاہری ربط قائم ہونے کیلئے ظاہری اتصال اور حسی قرب شرط ہے کہ اس کے بغیر حسی رابطہ نمایاں ہی نہیں ہو سکتا۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حسی اتصالات کی جو انواع حضرت مسیح علیہ السلام کی خصوصیت خاصہ ہیں، وہ کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہیں جنہیں سے قرب زمانی، قرب مکانی، قرب تصویری، قرب افعال، قرب منصبی اور قرب تہی وہ اتصالات ہیں جو بدلتے نمایاں نظر آتے ہیں۔

تسربانی اقرب زمانی کو لوفو عہد عیسوی عہد محمدی سے ایسا ملحق و متصل ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی دوسرا عہد نبوت ہی حائل نہیں خود ارشاد نبوی ہے۔

اَنَا اُولٰٓئِیۡ بِعِیۡسَیۡۤ اِبْنِ مَرْیَمَ فَادۡنِیۡ
میر ہی حضرت عیسیٰ سے اقرب تر ہوں کہ ان کے
اور میر سے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ قرب زمانی اور اتصال عہد کو استغادہ کمالات میں خافض غل ہے۔ آخر حضور کے زمانہ مابعد میں سب سے قریب تر حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے برکات نبوت سے بلا کسی واسطہ و ترجمان کسب فیض کیا

اور آفتاب نبوت کی کرنوں سے بلا کسی حائل و حجاب کے مستنیر ہوئے۔ اس لئے دنیا کو اسلام جانتی ہو کہ ان کے علمی و اخلاقی کمالات بلندی کی کس سطح پر پہنچے؟ اُنکا زمانہ خیر القرون ہو گیا اور اُنکا طبقہ قیامت تک کے تمام طبقات خیر سے مقدس ترین طبقہ بن گیا۔ اسی طرح حضورؐ کے زمانہ با قبل میں بھی جو طبقہ یا فرد کسی نہ کسی جہت سے بھی آپؐ سے قریب تر ہو اور خصوصاً وہ کہ حضورؐ اپنے ہی کو اُس سے اقرب تر فرمائیں لہذا اُس کا رنگ بھی حضورؐ سے اقرب ترین الوان ہونا چاہئے اور اُس میں حضورؐ کے کمالات کا نقش کچھ ایسی طرح منعکس ہو جانا چاہئے جو اوروں میں ممکن نہ ہو۔

طبقہ انبیاء علیہم السلام میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت حضورؐ کے عہد نبوت سے بلا واسطہ ملحق اور متصل ہے اس لئے نقش کمالات محمدی کا وہ عکس قلب عیسوی پر پڑ سکتا تھا اور قلوب کے لئے ضروری نہ تھا۔

قریب حسی و تصویری | اسی کے ساتھ وہ مخصوص قرب و قربی اتصال جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضورؐ اور اُس کے قتل و کشتی کے باطن ہی سے نہیں ظاہر سے بھی مستفید کیا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کنواریں ہیں بلا مکمل اور بلا شوہر حاملہ ہوئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُن کے بطن میں پہنچائے گئے مگر جل کی یہ صورت حضرت مریم کیلئے کوئی بدناماءورت نہ تھی جبکہ قرآن کریم کے دعوے کو مطابق یوں واقع ہوئی۔

اِذَا نَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا
مَكَانًا شَرِّيًا ۖ فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ فَارْسَلْنَا

جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں
جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کیلئے گئیں۔ پھر اُن
لوگوں کے سامنے سوانہوں نے پردہ ڈال لیا پس اُن

إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ۚ قَالَتْ إِنِّي
أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ
كُنْتَ تَقِيًّا ۚ قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ
لَكَ عِلْمٌ زَكِيًّا ۚ

ان کے پاس اپنے فرشتہ جبریل کو بھیجا اور وہ چنگو
سانے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنر لگیں
کہ میں تجھ سے اپنے خدا سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں
اگر تو کچھ خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جاو گیا)
فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا۔
فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

اس روح پاک کا یہ تشل مریم صدیقہ کے سامنے ایک نہایت ہی قابل الخلقہ، موزوں الاعضا
مقتدل القامتہ اور بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوا کیونکہ بشر سوئی اُسی کو کہتے ہیں جس کے
جوڑ بند چال و حال میں کوئی ادنیٰ نقص بھی نہ ہو اور بشری خوبیوں میں جو ممکن سے ممکن خوشامالی اور تساہل
اعضا ہوں وہ اُس میں موجود ہو۔ پس اس انتہائی خوبصورت پیکر اور نہایت ہی خوش ادا ہیئت نے مریم
کے گریبان میں پھونک ماری جو بمنزلہ القادر لطفہ کے تھی جس سے وہ حاملہ ہو گئیں یہ ایسی مکمل ہیئت
کس کی تھی؟ اور ایسا بے انتہا خوشنما بشری جامہ کس شخصیت کا تھا؟

اس سوال کو حل کرنے کے لئے اس پر غور کر دو کہ جس شریعت نے ہمیں یہ پتہ دیا ہے کہ یہ پھونک
مارنے والی ہیئت اپنی بدنی بناوٹ میں ایسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اکمل سے اکمل تھی کہ عالم میں اس کا
نظیر نہ ہو اسی شریعت سے ہمیں یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ آیا اس کے نزدیک دنیا میں کوئی ایسا بشر
سوئی پیدا بھی ہوا ہے جس کی یہ شبیہ تھی؟ یا یہ محض کوئی فرضی صورت تھی جو مریم کے سامنے پیش
کر دی گئی؟ سو نصوص شرعیہ میں غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے (والسبحانہ وتعالیٰ اعلم) کہ عالم میں

ظاہری جوڑ بند کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل الخلق اور تمام الہیہ اور کوئی نہیں گذرا۔

اول تو اس بنا پر کہ دائرہ بشریت میں آپ کے باطنی کمالات انتہائی ہیں کہ ان سے بڑھ کر بشری جامع میں اور کمال سما جانا متصور ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل نفس اپنے ہی مناسب کسی ایسی ہی کامل ہیئت پر فائز ہو سکتا ہے پس ضروری تھا کہ آپ کا بدنی ڈھانچہ اور بشری سانچہ بھی اس قدر مکمل ہو کہ اس سے بڑھ کر بشر کے تصور میں نہ آسکے تاکہ اُس میں یہ انتہائی کمالات والا نفس پاک ڈھل سکے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معقول حقیقت صراحت کے ساتھ خود شریعت ہی سے نکل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔

اللّٰهُمَّ كَمَا أَحَدْتَ خَلْقِي فَأَحْصِ اے اللہ جیسے تو نے میری مخلوق بہترین بنائی ہے
ایسے ہی میری سیرت بہترین کر دے۔ خَلْقِي۔

اس دعا میں باطنی کمالات کو ظاہری کمالات سے مطابقت و مشابہت دیکر طلب کرنا اور خلقت کی خوبی کا حوالہ دیکر اخلاق کی خوبی مانگنا یا صورت کی خوبی کو ذریعہ بنا کر سیرت کی خوبی کا سوال کرنا بتلارہا ہے کہ عامۃً باطنی موزونیت ظاہری ساخت کی موزونیت ہی کی قدر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں عام ارشاد ہے۔

الْمَسْوَ الْخَيْرُ فِي حَسَنِ الْوُجُوهِ (کتر العمال) خیر کو یعنی حسنِ صفت کو اچھی صورتوں میں تلاش کرو۔

گویا ظاہر سانچہ ہے اور باطن اُس میں ڈھلا ہوا ہے۔ پس سانچہ جس وضع کا ہوگا اُسی وضع کی حقیقت کا اُس میں ڈھلاؤ ہوگا۔

اس دعا سے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ حضور اپنی ظاہری خلقت میں بھی سارے عالم کی نگاہ
تھے کیونکہ دعائیں طلب اس کی ہر جہتی ظاہری خلقت سے ویسی ہی باطنی خلقت (اخلاق)
بھی مجھے عطا کی جائے اور یہ ظاہر ہے کہ باطنی اخلاق حضور کو وہ عطا ہوئے جو انگوٹوں اور پتھروں میں
کسی کو نہیں ملے تھے **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** اور یہ اخلاقی کمال بدنی کمال کی قدر ہی دعائیں
مانگا گیا تھا تو اس سے صاف نکل آیا کہ بدنی کمال بھی حضور کو وہ عطا ہوا جو انگوٹوں اور پتھروں میں سے
کیونکہ نہیں دیا گیا۔ اس لئے حقیقتاً اگر کوئی پیکر علی الاطلاق بشر سوی کہلائے جائیگا مستحق ہو سکتا
ہے تو وہ صرف حضور ہی کی ذات اقدس کا پیکر ہو سکتا ہے۔

نیز حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جن کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔

فَإِذَا قَدْ أَعْطِيَ شَطْرَ الْحَسَنِ یعنی (نصف حصہ کا سا عالم کو دیا گیا اور) نصف حصہ
(مُسْلِم)

پس یوسف علیہ السلام سینان عالم میں بچنا ہوئے اور ہنری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جَاءَنِي جَبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ
عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ حَبِيبِي
إِنِّي كَسَوْتُ حَسَنَ يَوْسُفَ مِنْ
نُورٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَكَسَوْتُ حَسَنَ جِهَانٍ
مِنْ نُورٍ نَزَلَتْ مِنْ رُوحِكَ (خدا تعالیٰ نے میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا
ہے اور کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے یوسف
کو نلکھ جلال کرسی کے نور سے پہنایا ہے اور تمہارے
لئے حسن و جمال ذاتی کی خلعت اپنے نور عرش
سے تیار کی ہے۔

اس روایت میں حسن بنوئی کو حسن یوسف پر اسی درجہ فوقیت دی گئی ہے جس درجہ عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حسن جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زنانہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر ہمارے حبیب کو کہیں دیکھ پائیں تو اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتیں۔ ابن روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن یوسف تو سارے عالم سے بڑھ کر ہے اور حسن محمدی جن یوسف بڑھ کر ہے نتیجہ ظاہر ہے کہ عالم میں حسن محمدی کا کوئی نظیر و مثل نہیں ہے چہ جائیکہ اس سے بڑھ کر کسی کا حسن ہو۔ اسی لئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حسب روایت ترمذی و تہیقی و طبقات ابن سعد اور

برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ حسب روایت بخاری و مسلم فرماتے ہیں

ما رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم (خصالہ) کے علاوہ (میں) چیز ہی نہیں دیکھی۔

نیز حضرت علی بن ابی طالب ابوہریرہ اور دوسرے صحابہ حضور کو کبھی چاند سے تشبیہ دیکر کبھی چاندی سے کبھی چمکتے ہوئے سورج سے کبھی اتھار سے زیادہ چمکدار اور روشن چیزوں سے تشبیہ دیکر فرماتے ہیں۔

لَمَّا رَأَيْتُكَ وَلَا بَعْدَكَ مِثْلًا خَصَائِفُ كَجِبْرِ جَدِّكَ ﷺ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بعد میں۔

ان حضرات کا پہلے نہ دیکھنا ظاہر ہو کہ علم کا دعویٰ ہی یعنی ہیں علم ہے کہ پہلے بھی ایسا مجتہد حسن جمال نہیں گذرا۔ اور بعد میں دیکھنا پیشینگوئی ہے یعنی بعد میں بھی ایسا منظر حسن و جمال پیدا نہ ہو گا پس یہاں روایت حتیٰ مراد نہیں ہے بلکہ روایت علمی۔ گویا اپنے علم کی رُو سے یہ حضرات مدعی ہیں کہ پہلی

کوئی ایسا حسین گذرا نہ بعد میں گذریگا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ جیسے اربابِ بین و تقویٰ کا علم تحقیقی یا ظنی نہیں ہے۔ بلکہ بیان واقعات میں اور وہ بھی ماضی و مستقبل کے حالات میں اور وہ بھی بصورت دعویٰ ضروری ہو کہ ان کے پاس صریح نقل ہو یا کسی نقل ہو صحیح استنباط ہو۔ اس لئے اس دعویٰ کا حامل یہ نکل آیا کہ ہم شرعی علم کو ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ صورت و ہیئت نہ کبھی پہلے ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔

اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان حسن نبوی میں نفی کے ساتھ انتہائی پہلو پر آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔

عن البراء قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہاً واحسنہم خلقاً بخاری وسلم
حضرت براء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا سے زیادہ خوبصورت اور خوش اخلاق تھے۔
(خصائص ص ۷۷)

وعن عبد اللہ بن برید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احسن البشر (خصائص ص ۷۷)
حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم سے زیادہ حسن و جمال کے مالک تھے۔

بہر حال ان تمام تعبیرات سے جو حسن نبوی کے بیان کیلئے صحابہ کی زبانوں پر آئی ہیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جس طرح نوع بشر میں بلحاظ کمالات باطن بیکتا اور جوہر فرد تھے اسی طرح کمالات ظاہر و حسن و جمال میں بھی اکمل اور تمام المخلوقات تھے جو بشر سوی کا صحیح ترجمہ ہے۔

اگر وہ چاہے تو یہ اُس کی فرع ہے۔ اگر وہ اساس ہے تو یہ اُس پر تعمیر شدہ ایک نقشہ ہے جس کے تمام مظاہر اُنہی اساس مصادر کے تابع ہیں اور گویا اُمت نصرانیہ کو اُمتِ اسلامیہ سے ایک ایسی مخصوص نسبت ہو جاتی ہے جو دنیا کی اور اقوام کو اس اُمت سے حاصل نہیں ہے۔

حضرت عیسیٰ اور بارگاہِ محمدیؐ کی باہمی نسبت اس مقدمہ کو یاد کر لینے سے ایک لطیف مقصد اور ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اصل و فرع اور اُلوۃ و دُبُوۃ کی ہے۔ ہے۔ اور وہ یہ کہ جب تمام امتوں کی ذہنیت اپنے مقتدیایان

اولین کی ذہنیت کا ثمرہ ہوتی ہے اگر اُن میں وہ کمال نہوتا تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے آنا چنانچہ ثابت ہو چکا ہے تو یہ میں سے یہ بھی نکل جاتا ہے کہ امتوں میں لحاظ ذہنیت و نسبت بھی

قائم ہوگی وہ حقیقت اُن کے مقتداؤں ہی کی باہمی نسبت کا ثمرہ ہوگی اگر اُنہی مرہبوں میں یہ نسبت نہوتی تو اُن تربیت یافتوں میں کہاں سے آجاتی؟ کیونکہ یہ باہمی نسبت ذہنیت کو تفاوت سے قائم ہوتی ہے اور ذہنیت اُوپر کا ثمرہ ہے تو لا محالہ نسبت بھی اُوپر ہی کا ثمرہ ہونا

چاہیے پس اگر اُمتِ اسلامیہ اور اُمتِ نصرانیہ میں لحاظ حقیقت و صورت نشا و نشانہ یا اصل اور فرع کی نسبت ہے تو ضرور ہے کہ اُن کے مقتدیایانِ عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اور حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی اصل و فرع اور نشا و نشانہ کی نسبت ہو گویا اگر لحاظ کمالات حضور کی ذاتِ اقدس ایک پاک حقیقت ہو تو لحاظ کمالات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتِ

مبارک اُس کی ایک پاک صورت ہو جس میں حضور ہی کی معنوی شبہا ہست کام کر رہی ہو کہ اصل و فرع میں تناسب و تشابہ ایک قدرتی چیز ہے۔ اندریں صورت یہ دعویٰ شاید حق بجانب ہے

معتول ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور کی ذاتِ اقدس کے ساتھ علاوہ اُس علم استفادہ

کمالات باطن کی نسبت کے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی طرح انہیں بھی حاصل ہو ایک ایسی ظاہری اور حقیقی نسبت بھی حاصل ہو جو ان کو حقیقی وجود کو بھی حضور ہی کی طرف منسوب کر سکے تاکہ ان کے حضور آرا کا زمانہ آپ کے حقیقت افزا کارناموں کا انظر ظاہر ہو سکیں اور حقیقت و صورت کی وہ ذکر کردہ نسبت اپنے پورے کمال کے ساتھ ان مبارک ذوات میں نمایاں ہوتا آنکے ہی نسبت پھر ان کی اقوام میں بھی ایک بنیادی رنگ میں ظاہر ہونے لگے مگر یہ ظاہر ہے کہ صوفی تناسب یا حقیقی تعلق ان ظاہری ربط قائم ہونے کیلئے ظاہری اتصال اور حقیقی قرب شرط ہے کہ اس کے بغیر حقیقی رابطہ نمایاں ہی نہیں ہو سکتا۔

حضرت مسیح علیہ السلام کی خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی اتصالات کی جو انواع حضور مسیح علیہ حضور مخصوص مناقب ہیں اسلام کو حضور کی ذات سے حاصل ہیں وہ کسی نبی کو بھی بدستور نہیں ہیں جنہیں سے قرب زمانی، قرب مکانی، قرب تصویری، قرب افعال، قرب منصبی اور قرب تہی وہ اتصالات ہیں جو بدستور نمایاں نظر آتے ہیں۔

تسریں زمانی، قرب زمانی کو تو محمد عیسیٰ و محمد محمدی سے ایسا ملحق و متصل ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی دوسرا عہد نبوت ہی حاصل نہیں خود ارشاد نبوی ہے۔

اَنَا وَلِيُّ بَعْثِي ابْنِ قَرِيمٍ فَادْنُ
میں ہی حضرت عیسیٰ سے اقرب تر ہوں کہ ان کے
لیس بَسْمِيٍّ وَبَيْتِيَّ ذِيَّ - اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔

ظاہر ہے کہ قرب زمانی اور اتصال عہد کو استفادہ کمالات میں خاص دخل ہے۔ آخر حضور کے زمانہ مابعد میں سب سے قریب تر حضرات صحابہ ہیں جنہوں نے برکات نبوت سے بالکسی واسطہ و درجہ کج کسب فیض کیا

اور آفتاب نبوت کی کرنوں سے ہلا کسی حائل و حجاب کے مستحیر ہوئے۔ اس لئے دنیا و اسلام جانتی ہے کہ ان کے علمی و اخلاقی کمالات بلندی کی کس سطح پر پہنچے؟ انکا زمانہ خیر القرون ہو گیا اور انکا طبقہ قیامت تک کے تمام طبقات خیر سے مقدس ترین طبقہ بن گیا۔ اسی طرح حضور کے زمانہ قبل میں بھی جو طبقہ یا فرد کسی نہ کسی ہمت سے بھی آپ کے قریب تر ہوا در حضور ہوا وہ کہ حضور اپنے ہی کو اس سے اقرب تر فرمائیں یقیناً اس کا رنگ بھی حضور سے اقرب ترین الوان ہونا چاہئے اور اس میں حضور کے کمالات کا نقش کچھ ایسی طرح منعکس ہو جانا چاہئے جو اوروں میں ممکن نہ ہو۔

طبقہ انبیاء علیہم السلام میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت حضور کے عہد نبوت سے بلا واسطہ ملحق اور متصل ہے اس لئے نقش کمالات محمدی کا وہ عکس قلب عیسوی پر پڑ سکتا تھا اور قلوب کے لئے ضروری نہ تھا۔

اقرب جتنی و تصویری | اسی کے ساتھ وہ مخصوص قرب و قربی الاتصال جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضور اور اس کے قریب کے باطن ہی سے نہیں ظاہر سے بھی مستفید کیا یہ ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کنواہر میں ہلا نکاح اور بلا شوہر حاملہ ہوئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن میں پہنچائے گئے مگر حمل کی یہ صورت حضرت مریم کیلئے کوئی بدنام صورت نہ تھی جیکہ قرآن کریم کے دعوے کو مطابق یوں واقع ہوئی۔

إِذْ أَنْتَبَكْتُ مِنْ أَهْلِهَا
مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا
جبرکہ وہ اپنے گھروالوں سے علیحدہ ایک ایسے مکان میں
جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کیلئے گئیں۔ پھر ان
لوگوں کے سامنے وہ انہوں نے پردہ ڈال لیا پس ہم نے

إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلْ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ۚ قَالَتْ إِنِّي
أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن
كُنْتَ تَقِيًّا ۚ قَالَ إِنَّمَا أَنَا
رَسُولُ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ
لَكَ عِلْمٌ ذِكُّنَا ۚ

ان کے پاس اپنے فرشتہ جبریل کو بھیجا اور وہ انکو
سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنر لگیں
کہ میں تجھ سے اپنے خدا سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں
اگر تو کچھ خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جاؤ گے)
فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوں۔
فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔

اس روح پاک کا یہ تشل مریم صدیقہ کے سامنے ایک نہایت ہی کامل الخلقہ، موزوں الاعضا
مستدل القامتہ اور بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہوا کیونکہ بشر سوی اُسی کو کہتے ہیں جس کے
جوڑ بند چال وصال میں کوئی ادنیٰ نقص بھی نہ ہو اور بشری خوبیوں میں جو ممکن سے ممکن خوشنالی اور تقاب
اعضاء ہو وہ اُس میں موجود ہو۔ پس اس انتہائی خوبصورت ہیکل اور نہایت ہی خوش ادا ہیئت نے مریم
کے گریبان میں پھونک ماری جو بمنزلہ القادر لطفہ کے تھی جس سے وہ حاملہ ہو گئیں یہ ایسی مکمل ہیئت
کس کی تھی؟ اور ایسا بے انتہا خوشنما بشری جامہ کس شخصیت کا تھا؟

اس سوال کو حل کرنے کے لئے اس پر غور کرو کہ جس شریعت نے ہمیں یہ پتہ دیا ہے کہ یہ پھونک
مارنے والی ہیئت اپنی بدنی بناوٹ میں ایسی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اکمل سے اکمل تھی کہ عالم میں اس کا
نظیر نہ ہو اسی شریعت سے ہمیں یہ بھی دریافت کرنا چاہئے کہ آیا اس کے نزدیک نیامیں کوئی ایسا بشر
سوی پیدا بھی ہو اسے جس کی یہ شبیہ تھی؟ یا یہ محض کوئی فرضی صورت تھی جو مریم کے سامنے پیش
کر دی گئی؟ سو نصوص شریعیہ میں غور کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا سبحانہ و تعالیٰ اعلم کہ عالم میں

ظاہری جوڑ بند کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کابل الخلق اور تام الہیۃ اور کوئی نہیں گذرا۔

اول تو اس بنا پر کہ دائرہ بشریت میں آپ کے باطنی کمالات انتہائی ہیں کہ ان سے بڑھ کر بشری جامہ میں اور کمال سما جانا متصور ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کامل نفس اپنے ہی مناسب کسی ایسی ہی کامل ہیئت پر فائز ہو سکتا ہے پس ضروری تھا کہ آپ کا بدنی ڈھانچہ اور بشری سانچہ بھی اس قدر مکمل ہو کہ اس سے بڑھ کر بشر کے تصور میں نہ آسکے تاکہ اُس میں یہ انتہائی کمالات والا نفس پاک ڈھل سکے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ معقول حقیقت صراحت کے ساتھ خود شریعت ہی سے نکل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔

اللّٰهُمَّ کَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَاحْضَنْ اے اللہ جیسے تو نے میری مخلوق بہترین بنائی ہے
خَلْقِي۔ ایسے ہی میری سیرت بہترین کر دے۔

اس دعا میں باطنی کمالات کو ظاہری کمالات سے مطابقت و مشابہت دیکر طلب کرنا اور خلقت کی خوبی کا حوالہ دیکر اخلاق کی خوبی مانگنا یا صورت کی خوبی کو ذریعہ بنا کر سیرت کی خوبی کا سوال کرنا بتلارہا ہے کہ عامۃً باطنی موزونیت ظاہری ساخت کی موزونیت ہی کی قدر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں عام ارشاد ہے۔

الْمَسْوُ الْخَيْرُ فِي حَسَانِ الْوُجُوهِ (کنز العمال) خیر کو یعنی حسنِ خلعت کو اچھی صورتوں میں تلاش کرو۔

گویا ظاہر سانچہ ہے اور باطن اُس میں ڈھلا ہوا ہے۔ پس سانچہ جس وضع کا ہو گا اُسی وضع کی حقیقت کا اُس میں ڈھلاؤ ہو گا۔

اس دعا سے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ حضور اپنی ظاہری خلقت میں بھی سائے عالم کے مکمل
تھے کیونکہ دعا میں طلب ہے اس کی ہر کہ عینی ظاہری خلقت ہے ویسی ہی باطنی خلقت (اخلاق)،
بھی مجھے عطا کی جائے اور یہ ظاہر ہے کہ باطنی اخلاق حضور کو وہ عطا ہوئے جو انگوں اور پچھلوں میں
کسی کو نہیں ملے تھے وَأَنَّا لَنَعْلِي خَلْقٍ عَظِيمٍ اور یہ اخلاقی کمال بدنی کمال کی قدر ہی دعائیں
مانگا گیا تھا تو اس سے صاف نکل آیا کہ بدنی کمال بھی حضور کو وہ عطا ہوا جو انگوں اور پچھلوں میں سے
کیونکہ نہیں دیا گیا۔ اس لئے حقیقتاً اگر کوئی بیکر علی الاطلاق بشر سوئی کہ ملائے جائیگا مستحق ہو سکتا
ہے تو وہ صرف حضور ہی کی ذات اقدس کا پیکر ہو سکتا ہے۔

نیز حدیث میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جن کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔

فَإِذَا قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحَسَنِ یعنی نصف حصہ کی ساری عالم کو دیا گیا اور نصف حصہ
(مُسْلِم) تنہا یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا۔

پس یوسف علیہ السلام سینان عالم میں بچتا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جَاءَنِي جَبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ جبریل میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا
عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ لَكَ جِيبِي ہے اور کہتا ہے اے میرے محبوب میں نے جو نصف
اَنِي كَسَوْتُ حَسَنَ يَوْسُفَ مِنْ کو حُلہ جمال "کریسی" کے نور سے پہنایا ہے اور تمہارے
نُورٍ الْكَرِيمِ وَكَسَوْتُ حَسَنَ جَهْلَتَ لئے حسن و جمال ذاتی کی خلعت اپنے نور عرش
مِنْ نُورِ عَرْشِي رَوَاهُ ابْنُ كَرْدَهْبَاهُ كَرْمِي ۱۶۱ سے تیار کی ہے۔

اس روایت میں حسن بنونی کو حسن یوسف پر اسی درجہ فوقیت دی گئی ہے جس درجہ عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز حدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن جمال کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زمانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر ہمارے حبیب کو کہیں دیکھ پاتیں تو اپنے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتیں۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن یوسف تو سارے عالم سے بڑھ کر ہے اور حسن محمدی میں حسن یوسف سے بڑھ کر ہے نتیجہ ظاہر ہے کہ عالم میں حسن محمدی کا کوئی نظیر و مثل نہیں ہے چہ جائیکہ اُس سے بڑھ کر کسی کا حسن ہو۔ اسی لئے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حسب روایت ترمذی و تہجدی و طبقات ابن سعد اور برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ حسب روایت بخاری و مسلم فرماتے ہیں

ما رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم (خصائص جلد اول ص ۷۶-۷۷-۷۸) چیز ہی نہیں دیکھی۔

نیز حضرت علی ابن ابی طالب ابوہریرہ اور دوسرے صحابہ حضور کو کبھی چاند سے تشبیہ دیگر کبھی چاندی سے کبھی چمکتے ہوئے سورج سے کبھی اتھار سے زیادہ چمکدار اور روشن چیزوں سے تشبیہ دیگر فرماتے ہیں۔

لَمَّا رَأَيْتُكَ لَمْ يَكُنْ مِثْلًا لِمَا أَفْكَرْتُ جَدِّكَ (خصائص جلد اول ص ۷۶-۷۷-۷۸) میں نے حضور جیسا پہلے کبھی نہ دیکھا۔ بعد میں ان حضرات کا پہلے نہ دیکھنا ظاہر ہے کہ علم کا دعویٰ ہی یعنی علم ہے کہ پہلے بھی ایسا مجسمہ حسن جمال نہیں گذرا۔ اور بعد میں دیکھنا پیشینگوئی ہے یعنی بعد میں بھی ایسا منظر حسن و جمال پیدا نہ ہو گا پس یہاں رؤیت حسی مراد نہیں ہے بلکہ رؤیت علمی۔ گویا اپنے علم کی رُو سے یہ حضرات مدعی ہیں کہ پہلی

کوئی ایسا حسین گذرانہ بعد میں گذریگا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ جیسے ارباب بن و تقویٰ کا علم
تجینی یا ظنی نہیں ہے۔ بلکہ بیان واقعات میں اور وہ بھی ماضی و مستقبل کے حالات میں اور وہ بھی
بصورت دعویٰ ضروری ہو کہ ان کے پاس صریح نقل ہو یا کسی نقل صحیح استنباط ہو۔ اس لئے اس
دعویٰ کا حاصل یہ نکل آیا کہ ہم شرعی علم کو ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی پاکیزہ صورت و ہیئت نہ کبھی پہلے
ہوئی نہ آئے ہوگی۔

اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بیان جن نبوی میں نفی کے ساتھ اثباتی پہلو پر
آتے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔

عن البراء قال کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس
وجهاً واحسنهم خلقاً بخاری و مسلم
خصائص (کے صفات)

حضرت براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
وسلم تمام دنیا سے زیادہ خوبصورت اور خوش
اخلاق تھے۔

وعن عبد اللہ بن بريدة ان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان
احسن البشر (خصائص صفات)

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم تمام اولاد آدم سے زیادہ حسن و جمال کے
مالک تھے۔

بہر حال ان تمام تعبیرات سے جو جن نبوی کے بیان کیلئے صحابہ کی زبانوں پر آئی ہیں
یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ جس طرح نوع بشر میں لمحاظ کمالات باطن بیکتا اور جوہر فرد تھے اسی
طرح کمالات ظاہر جن جمال میں بھی اکل اور تمام الخلق تھے جو بشر سوئی کا صریح ترجمہ ہے۔

حتیٰ کہ اسلام کا مشہور فلسفی اور حکیم ابوعلی ابن سینا ان روایات کو دیکھ کر طبی حیثیت سے یہ کہہ کر
بے رحم ہو رہا ہے کہ عالم میں اعداء المرح اکل القوی اور اقم الاموات اذات القوی کے سوا
دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔

ابن شواہد سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس شریعت نے یہ خبر دی تھی کہ اُس مکان شرقی میں مریم
عذرا کے سامنے ایک بشر سوی اور تمام الخلق مرد کی لاجواب شہید پیش کی گئی تھی اُسی شرع کے
یہ بھی بتلایا کہ ایسی لاجواب اور بے نظیر شہید اگر عالم میں پیدا کی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی ہی ہو تو کیا شریعت کی ان دونوں خبروں سے بے تکلف یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مریم قبول کے
ساتھ جبریل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش کیا گیا اور اس طرح آپ کی شہید ہوا
اور مریم کیلئے بمنزلہ زوج کے قرار دیا گیا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے لئے بمنزلہ والد کے۔ لیکن ابھی تک
یہ نظریہ ایک قیاس اور وجدانی صورت میں تھا یا قرآن و شواہد کے ماتحت ایک لطیفہ و نکتہ کی حیثیت
رکھتا تھا جس میں حجت کی شان کچھ مغلوب تھی اور اسوجہ سے کچھ اور بھی ناقابل التفات تھی کہ ایک سنا کارہ
علم و عمل کے فکر کی اُس میں کمیزش تھی۔ اسی لئے اس نظریہ کو زبانِ قلم پر لائے اور بطور دعویٰ پیش کر نیکی
برکتِ نبوی تھی۔ لیکن جبکہ بعض مسلم حقایق کا میلان خاطر بھی اس نظریہ کی طرف محسوس ہوا جیسا کہ
اگے آ رہا ہے، تو اہمیت بندہ گئی کہ اس نظریہ کو سطح کاغذ پر پیش کر دیا جائے۔

چنانچہ شیخ عبد الغنی نابلسی نے انجیل کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو حقائق پیش کی ہیں
اُن سے اس نظریہ پر کافی روشنی پڑ جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی نمایاں ہوتا ہے کہ انجیل میں بھی اس حقیقت
کی طرف اشارہ موجود ہے جبکہ اُس کی آیت کی تفسیر سے حقیقت واضح ہو رہی ہے خاتم المفسرین

صاحب روح المعانی نقل فرماتے ہیں کہ انجیل کی بسم اللہ جس سے اس کتاب مقدس کا آغاز ہوتا ہے مسمیٰ کی ایک روایت سے ماخوذ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک وصیت کا ذکر کرتے ہوئے مسمیٰ نے نقل کیا ہے۔ اُس کے الفاظ یہ ہیں۔

یسوع الابن وروح القدس شروع باپ کے نام سے اور بیٹے کے اور روح القدس کے

نصاری اُس کی جو بھی تفسیر کریں لیکن علماء اسلام نے دیانت کے ساتھ انجیل کی آیتیں اور پیغمبر انجیل علیہ السلام کی شانِ عبدیت کو سامنے رکھ کر اس بسم اللہ کی جو کچھ تفسیر کی ہے ایک متلاشی حقیقت کے لئے وہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔

شیخ عبد الغنی نابلسی قدس سرہ نے قرآن کریم اور انجیل کی بسم اللہ میں فرق دکھانے کیلئے ایک مستقل رسالہ (كشف الغین عن الفرق بین البسماتین) تصنیف فرمایا جس میں انجیل کی بسم اللہ کی حسب ذیل تفسیر کی گئی ہے۔

فأول ما ابتدأ به الروح الذي هو
أول مخلوق الله تعالى كما في الخبر
هو المسمى بالعقل والقلوب والحقيقة
للمحمدية ويضاف إلى الله فيقال
روح الله للتشريف والتعظيم كذا قال الله
وروح القدس إشارة إليه أيضاً
باعتبار ظهوره بصورة البشر

پس آپ کے لفظ سے اشارہ ہے اُس روح کی طرف جو اللہ
کی سب سے پہلی مخلوق ہے جیسا کہ احادیث میں خبر دی گئی
ہے اور اسی کا نام کہیں عقل اور کہیں قلم اور کہیں حقیقت
محمدیہ ہے اور اس روح کی نسبت تکریم اللہ کی طرف مسمیٰ
ہے تو روح اللہ کہا جاتا ہے جیسے ناطق اللہ۔
اور روح القدس سے اشارہ پھر اسی روح کی طرف ہے
لیکن بلحاظ اُس کے ظہور کے بشری کی صورت میں

السوی المتأخر فی دسع مریم علیہا السلام -
 جس نے مریم علیہا السلام کے گریبان میں پھونک ماری -
 (اور وہ اسی دم حاملہ ہو گئیں)

وَالَّذِينَ اشَادُوا لِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ
 اور اہل بیت سے اشارہ دینے والے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کو وہ اس
 ابْنُ الْمَرْثَةِ بِالرُّوحِ بِاعْتِبَارِ انْ تَكُونُ بِسَبَبِ
 روح کے بیٹے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کی پیدائش
 فَفَعَلَ لَا تَقُولُ (روح المعانی جلد ۱۳ تحت آیت لَا تَقُولُوا ثَلَاثًا)

شیخ کی اس تفسیر اتنا ضرور واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کی تکوین و تولد میں جناب سولہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا والد کی حیثیت میں دخل ضرور ہے پھر ہم نے تو صرف یہی دعویٰ کیا تھا کہ حضور کی صرف شبیہ
 مبارک ہی حضرت عیسیٰ کیلئے بمنزلہ باپ کے ہے جس میں جبریلؑ فرمایاں ہو کہ مریمؑ کے گریبان میں پھونک
 ماری۔ لیکن شیخ کے کلام میں اس سے بھی بڑھ کر یہ دعویٰ موجود ہے کہ مریمؑ عذراء کے سامنے نہ صرف
 شبیہ محمدیؑ ہی نمایاں ہوئی بلکہ حقیقت محمدیؑ بھی اُس میں کار فرما تھی۔ جو عمل عیسیٰؑ کا ذریعہ بنی۔
 بہر حال انجیل کی بسم اللہ اور شیخ کی تفسیر اور پھر مسلمانوں سے بطور قدر مشترک یہ ضرور نکل آتا ہے کہ مریم
 بتول کے سامنے آکر پھونک مارنے والی حقیقت صورت محمدیؑ کا جامہ پہنے ہوئے تھی اب خواہ حقیقت
 بھی حقیقت محمدیہ ہی تھی جیسا کہ شیخ کا نظریہ ہے یا جبریل علیہ السلام تھے جیسا کہ جنہو کا مسلک ہے
 مگر ہمارا دعویٰ دونوں صورتوں میں بے غبار رہتا ہے کہ بہر دو صورت شبیہ محمدیؑ ہی مریمؑ عذراء کے
 سامنے آئی جس نے پھونک مار کر حضرت مسیح علیہ السلام کو بطن مادر میں پہنچایا۔ نہیں بلکہ اگر فکر سلیم
 کام لیا جائے تو میرے خیال میں جمہور اور شیخ کے مسلکوں میں بھی کوئی تعارض یا مخالفت نہیں رہتا
 ہو سکتا ہے کہ شبیہ محمدیؑ میں آنے والے توجہ بزل ہی ہوں لیکن حقیقت محمدیؑ سے مستنیر اور

اُس کے حامل نہ کر گئے ہوں تاکہ ایک طرف تو اُن کیلئے شبیہ محمدی اختیار کرنا یا معنی ہو جائے اور
 اور حقیقت عیسوی حقیقت محمدی سے قریب تر ہو جائے جس کا راز یہ ہو کہ امتِ مسیح کے بعد
 ہی امتِ محمدیہ کا دور شروع ہونے والا تھا گویا امتِ مسیحہ امتِ مسلمہ کیلئے ایک تہید تھی جو اصل
 مقصود سامنے لانے والی تھی (چنانچہ بشارات عیسوی سے {جسکو قرآن کریم نے آیت کریمہ
 وَمَنْ يَنْظُرْ إِلَى رَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمَاءِ اَحْمَدٍ میں ذکر کیا ہے} واضح ہے) اس کے مناسب
 تھا کہ نبیِ اسلام کی حقیقت سے نبیِ نصرانیہ خالقہ آشنا کر دیا جائے تاکہ امتِ نصرانیہ کسی حد تک اسلام
 کے لوگوں سے قریب ہو کر اُس کی تہید رہنے اور اُسے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے پس اس
 طرح جبریل ہی پر جبکہ وہ حقیقت محمدیہ کے رنگ میں ڈوبے ہوئے آئے اور اُنسی کی شبیہ کا جامہ
 پہن کر نمایاں ہوئے حقیقت محمدیہ کا اطلاق کر دیا گیا مظاہر ہے کہ اس تقریر کے بعد جوہر کے مسلک اور
 شیخ نابلسی کے کلام میں کوئی تخالف باقی نہیں رہتا اور ان دونوں دعویٰ کی توفیق و تطبیق سے
 ہمارا یہ نظریہ کلامِ جوہر کے تو خلاف نہیں پڑتا اور کلامِ شیخ سے واضح طور پر مؤید ہو جاتا ہے۔

حضرت عیسوی کی شانِ اہمیت کو وضع قرآن اہلِ بہر حال علماء و حکماء اور فلاسفہ و پھر انجیل کی ایک تفسیر شدہ آیت
 حضورؐ کی مناسبت و مشابہت کی جہات سے جس نظریہ کی ناپید ہوتی ہو اور اُنسی کے ساتھ اُن انصوص شرعیہ
 سے اُس کی تقویت ہوتی ہو جو ابھی عنقریب پیش کی جائے والی ہیں تو یہ دعویٰ تخیل یا وجدانِ محض
 کی حد سے گذر کر ایک شرعی دعویٰ کی حیثیت میں آ جاتا ہے کہ مریم عذراء کے سامنے جس شبیہ مبارک اور
 بشرِ سوی نے نمایاں ہو کر پہچانک ماری وہ شبیہ محمدی تھی۔

اس ثابت شدہ دعویٰ سے تین طریق پر خود بخود کھل جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام اس

شبہ مبارک کو سامنے بمنزلہ زوجہ کے تھیں جبکہ اُس کے تصرف سے حاملہ ہوئیں۔ شاید ہی وجہ ہے کہ حضرت صاحب شبہ یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مریم علیہا السلام جنت میں زوجہ بنا کر دی جائیں گی۔ کہ وہ دنیا میں بھی حضور کی شبہ مبارک کے سامنے بصورت زوجہ ہی کے آچکی تھیں چنانچہ محکم طبرانی اور سنن ابویعلیٰ وغیرہ میں ایک طویل حدیث کے ذیل میں ارشاد نبوی ہے۔

عن سعد بن جنادۃ العوفی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم جنت میں (والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کو جنت میں (رداء ابن الکثیر تحت قولہ تعالیٰ ثیبات واکبارا) میری زوجہ بنایا ہے۔

جبکہ یہ واضح ہو گیا کہ مریم علیہا السلام اُس شبہ مبارک کے تصرف سے حاملہ ہوئیں اور اُس شبہ کیلئے بمنزلہ زوجہ کے ہوئیں حتیٰ کہ آخرت میں حقیقی طور پر صاحب شبہ مبارک ہی کی زوجہ بھی بنیں۔ تو پھر اُس میں اب کیا شبہ رجحانا ہے کہ یہی شبہ مبارک حضرت عیسیٰ کے لئے بمنزلہ باپ کے تھی اور حضرت عیسیٰ اُس کے سامنے مثل اولاد کے تھے۔ پس جبکہ ولادۃ عیسیٰ میں صورت محمدی کا والد نہ داخل ہوا تو کہا جاسکتا ہے کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے۔

اسی بنا پر قرین عقل و صواب تھا کہ حضور کے ظہور نبوی کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ظہور کا موقعہ دیا جائے تاکہ اُن کی آمد اسی طرح حضور کے بعد جو جس طرح ایک بیٹا باپ کی پیدائش کے بعد ہی ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نقیضانہ نتیجہ کے ظہور کے بعد اُن کی عمر کے تقریباً نصف حصہ میں انہیں آسمان پر اُٹھایا گیا اور قرب قیامت میں اُمت مجریہ کے

ذیل میں انہیں اُتارا جائیگا تاکہ اُن کی ایک صورتی نشاۃ حضور کے بعد بھی نمایاں ہو۔ اور عمر
 دنیوی کے لحاظ سے بھی اُن میں ابنیت کی یہ نسبت کھلے طور پر نمایاں ہو جاوے۔ پس عیسیٰ علیہ
 السلام کی نشاۃ اولیٰ میں تمثیل بشری کے وقت تو حضور کا ظہور مثالی تھا اور ولادۃ عیسوی حقیقی
 تھی جو اُس پر مرتب ہوئی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی اس نشاۃ ثانیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ظہور تو حقیقی ہے جو پہلے سے پیش آمدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ایک مجازی ولادۃ ہوگا جو
 آسمان سے نازل ہونی کی صورت میں نمایاں ہوگا۔ بہر دو صورت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور حضور ہی
 کے ظہور کا ثمرہ اور اس کی فرع ثابت ہو جاتا ہے۔ جس سے حضور کی یہ تمثالی اُتوۃ اور عیسیٰ علیہ السلام
 کی یہ تمثالی ابنیت خوب ہی کھل جاتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اُس وحانی ابنیت کے علاوہ جو تمام
 انبیاء علیہم السلام کو استفادۃ کمالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منبع کمال ذات سے حاصل ہو
 خصوصیت کیساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس تمثالی ابنیت کا ثمرہ حاصل ہے۔

شانِ خاتمیت (۱)۔ اسی خصوصیتِ ابنیت کا یہ ثمرہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 عام آثار و احوال اور کرامات و کمالات بہت کچھ مشابہہ ہیں کمالات محمدی کے۔ چنانچہ اگر جناب محل
 اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو کمالات نبوت سے بالاتر ختم نبوت کے انتہائی مرتبہ عظیمہ کیساتھ خاتم الانبیاء
 بنایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک نوع کی خاتمیت کے ساتھ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل کیا گیا۔
 حضور تو نبی اہمیل میں پیدا ہو کر کل انبیاء کے خاتم قرار پائے اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا
 ہو کر اسرائیلی انبیاء کے خاتم کئے گئے جس سے ختم نبوت کے منصب میں ایکسا گونہ مشابہت پیدا
 ہو گئی کہ الولدِ میسرّ لا یبید۔

وضع مقبولیت (۲) پھر چونکہ خاتمیت ایک جامع کمالات مرتبہ ہے جس میں اُس دائرہ کو تمام کمالات و حقائق مندرج ہو تے ہیں اس لئے خاتم کی مقبولیت اور اُس کے آوردہ پیغام کی اشاعت کا عام ہونا بھی ایک فطری رفتار ہے اس اصول کے مطابق اگر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیلئے وعدہ دیا گیا ہے کہ وہ بالآخر سارے عالم میں پھیل کر رہے گی اور اُس کا دین ہر بیت و قبر و ہر بیت مَدَر میں داخل ہو کر بیگانہ و بغیر ہو یا بذل ذلیل تو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسی ہی خبر دی گئی ہے کہ دنیا کے آخری دور میں خراج و قبال سے پہلے اُمت نصرانیہ کا شیوع و غلبہ بھی سارے ہی عالم پر ہو گا کہ فی الحقیقت منصب خاتمیت کا مقتضای حلقہ اثر کا ہمہ گیر ہو جانا ہے۔

غلبہ رحمت (۳) پھر مرتبہ خاتمیت کے لئے اخلاق کا سب سے اُونچا مقام درکار تھا اور وہ ملکہ رحمت ہے کہ اُس کے بغیر محویت عام پیدا نہیں ہو سکتی جس پر خاتم کے شن کی ہمہ گیری ہو قیوم ہے (اور اسی بنا پر حق تعالیٰ نے بھی اپنی کائنات سے تعلق قائم فرمانے کے لئے صفت رحمت ہی کیساتھ عرش پر استواء فرمایا جو کہ ساری کائنات پر محیط ہے) اس لئے ان دونوں خاتموں کی شان غالب بھی رحمت ہی فرمائی گئی جو سن اللہ عالم پر بھی گئی ہو۔ حضور کے متعلق ارشاد ہے۔

فَمَا أَرْحَمُهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَخْلُقْ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا سِوَايَ نَفْسِي وَرَحْمَتِي
خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ نکر ساتھ نرم رہے۔
ٹھیک اسی منہج سے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے۔

وَلْيَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا
تاکہ ہم اُس فرزند کو لوگوں کے لئے ایک نشان بنا دیں اور باعث رحمت بنائیں
پھر صحابہ نبوی کی شان غالب اگر رحمت فرمائی گئی دُعاؤ بَدَّہُمْ (آپس میں جیسم ہیں) تو

حواریین عیسوی کی شان بھی رحمت فرمائی گئی کہ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَافِقَةً مَوْجِدَةً ۝ اور ہم نے متبعین عیسوی کے دلوں میں ترس اور رحم ڈال دی

پھر جیسے صحابہ نبوی کی شان غالب تواضع اور خاکساری فرمائی گئی اَذِلَّةً عَلَى الْمُرُومِينَ

(مہربان ہونے والے مسلمانوں پر) اسی طرح مسیحیوں اور زہبانوں کی شان غالب بھی عدم استکبار

اور تواضع ظاہر فرماتے ہوئے کہا گیا۔

وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ اور اس سبب سے کہ یہ لوگ تکبر نہیں ہیں۔

مقامِ عبدیت (۴) پھر ظاہر ہے کہ رافت اور تذلل بشد کا اصلی منشا عبدیت ہے جو بشری

کمالات میں سب سے اونچا اور رفیع مقام ہے۔ پس جبکہ ان دونوں خاتموں میں کمالِ رحمت و بعیت

کیا گیا تھا تو اس کے یہ معنی تھے کہ انہی دونوں کو کمالِ عبدیت سے بھی نوازا گیا ہے۔ عبدیت کی

توعیت میں وہ تفاوت ہی جو ان دونوں خاتموں کی خاتمیت میں ہے مگر غلبہ عبدیت دونوں

میں اس درجہ پر ہے کہ قرآن کریم نے امتیازی شان کے ساتھ بطور لقب عجب کا کلمہ انہی پیغمبروں

کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے یوں سب ہی اس کے عباد اور عید ہیں۔ حضور کے بارہ میں ایک موقع

امتنان و احسان میں ارشاد ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْأَلُ بِعَبْدِهِ ۝ وہ پاک، ذات ہے جو اپنے بند سے کوراہٹا کرتا ایسا

و دوست کے موقع پر ارشاد ہے۔

وَكَذَلِكَ نَقَامُ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ۝ جب خدا کا نام بندہ خدا کی عبادت کرنے کے لئے پکارتا ہے۔

ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دعویٰ جگہ اسی لقب بشارت سے یاد کیا گیا ہے۔ ایک جگہ انہی کی

زبان سے گوارہ میں کلمہ لایا گیا۔

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَنِيفِي الْكِتَابِ۔ میں اس کا خاص بندہ ہوں اس لئے جو کتاب (یعنی قرآن) دی

دوسری جگہ حق تعالیٰ نے اسی لقب سے انہیں یاد فرمایا۔

لَا تَسْتَكْبِرُ تَكْفُفُ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ مسیح ہرگز فدا کے بندے بننے سے عار نہیں کریں گے۔

بہر حال اگر خاتمت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور سے کابل مناسبت دی گئی تھی تو خالق خاتمت اور مقامات خاتمت میں بھی مخصوص مشابہت و مناسبت دی گئی جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بارگاہ محمدی سے خَلْقًا وَخُلُقًا رَتَبًا و مقاماً ایسی ہی مناسبت ہے جیسی کہ ایک چرخ کے دو شریکوں میں یا باب بیٹوں میں ہونی چاہئے۔

شانِ معصومیت | پھر یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانِ معصومیت ہی حضور کی شانِ معصومیت سے بہت اشد اور اوفق ہے۔ کیونکہ عصمت کی ضرورت ظاہر ہے کہ معاصی ہی سے بچنے کیلئے ہو سکتی ہے اور معاصی کا سبب صرف وہی چیزیں ہیں ایک اپنا نفس اور ایک شیطان گویا ایک دشمن اندرونی ہے اور ایک بیرونی ہے جس سے کلیتہً بچاؤ کے لئے ابدیاً علیہم السلام کو مقامِ عصمت پر فائز کیا جاتا ہے۔ پس نفس کی انتہائی معصومیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ معصیت تو معصیت اس کوئی ادنیٰ لغزش و زلت بھی سرزد نہ ہونے پائے اور شیطانِ انزلات سے معصومیت کی انتہا یہ ہے کہ اغوا میں آجانا تو درکنار اس کا کوئی اثر تک بھی نفس میں نہ ہو نہ بچنے پائے۔ سو ان دونوں قسم کی پاکیزگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتہائی مرتبہ عطا کیا گیا ہے اس میں حضور سے اشد اگر کوئی نبی ہے تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ انہی کو حضور سے اس مخصوص انفیت کی نسبت بھی حاصل ہے۔

(۷) چنانچہ دونوں حضرات کے نفسانی تقدس و متبرہ کا عالم تو یہ ہے کہ یوم قیامت میں بہرہ نئی کی زبان کسی نہ کسی لغزش اور زلت کا اظہار ہو گا۔ لیکن یہ دونوں خاتم زلات سے بھی قطعاً مبرا اظہار ہوں گے۔ یوم محشر میں جبکہ آدم علیہ السلام کا کنبہ محشر کی ہولناکیوں سے پریشان ہو کر شفا کے لئے انبیاء علیہم السلام کی طرف رجوع کریگا اور بہرہ نئی اپنی کوئی نہ کوئی زلت و لغزش سامنے لاکر شفاعت و معذرت کرویگا صرف حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی شفاعت کبریٰ کے لئے مستعد ہوں گے کہ آپ کی کوئی زلت و لغزش ہی نہ ہو گی جو درمیان میں آئے ٹھیکہ کٹا سی نوع کی شان حضرت خاتم انبیاء بنی اسرائیل (عیسیٰ علیہ السلام) کی بھی ظاہر ہو گی کہ وہ شفاعت کبریٰ سے یہ کہہ کر انکار نہ کریں گے کہ مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی ہے جس سے میں شافع بننے میں خوفزدہ ہوں بلکہ یہ کہہ کر انکار فرما دیں گے کہ میرے زمانہ نسبت میں میری قوم نے مجھے خدا اور خدا کا بیٹا کہا تو خدا کے آگے جاتے ہوئے مجھے شرم بھی دامنگیر ہے اور خوف بھی اتنا ہے کہ میں یہ نہ کہلایا جائے کہ کیا وہ تمہیں ہو جسے ہماری مسند الوہیت و جلال پر لا کھڑا کیا گیا اور ہمارا کعبہ یاد رکھا دیا گیا تھا؟ یہ سن کر میں تو غرق عرق ہو جاؤنگا اور کہیں کہ نہ ہونگا۔ نہ زبان اٹھ سکے گی نہ نگاہ؟ اس معذرت کا حاصل خود ان کی کوئی لغزش نہیں جیسا کہ انبیاء سابقین نے اپنی اپنی لغزشیں سامنے لاکر معذرت کر دی تھی۔ بلکہ یوم کی یا ہلانہ روش کا شکوہ ہے کہ اُس نے مجھے شفاعت کے قابل بنی رکھا تو میں کیا شفاعت کروں اور کس موقع سے بارگاہ حق میں ایسی نابکار قوم کے لئے حرف شفاعت زبان پر لاؤں؟ پس عیسیٰ علیہ السلام کی شان معصومیت بھی حق کی شان و اشہد بہی کہ درحقیقت خاتمیت کا منصب جس درجہ میں بھی عطا ہوا اُسی درجہ کی پاکبازی اور پاکی کا بھی ظہور ہوا یعنی نہ وہاں کسی ذاتی زلت کا نشان تھا نہ یہاں ہے۔

(۸) دوسری صورت شیطانی تاثیرات سے متبادر نہ رہنے کی تھی سو اس میں بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو ذات بابرکات نبوی کیساتھ ایک ممتاز شباهت حاصل ہے کیونکہ برفے حدیث نبوی پیدا ہوتے ہی بچہ کو شیطان چمکے لگا کر اس میں اپنے اثرات پہنچاتا ہے جس سے یہ نومولود پیدا ہوتے ہی چلا پڑتا ہے حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ لیکن اس اثر انازی سے تمام جماعت انبیاء میں سے اگر کسی کی تنزیہ و تقدیس ثابت ہوتی ہے تو انہی وقتوں کی چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں تو ارشاد نبوی یہ ہے

ما من بنی آدم مولا الا یستل الشیطان حین یولد فیستهل ضللاً من ممل الشیطان غیر مریم وابنہا (مشکوٰۃ ص ۱۰ باب الوسوسہ)

بنی آدم میں سے کوئی بھی بچہ نہیں کہ شیطان اُسی پیدا ہونے ہی چھو نہ ہو اور اُسی چھونے سے بچہ رو پڑتا ہے

سوائے حضرت مریم ادا ان کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام) کے۔

اور اپنے بارہ میں ارشاد یہ ہے

ما منکم من احد الا وقد وکل بہ قریناً من الجن وقریناً من الملائکۃ قالوا یا رسول اللہ قال وایاى ولكن اللہ اعلم علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر (مشکوٰۃ باب الوسوسہ ص ۱۰)

تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس پر ایک ساتھی شیطان جس اور ایک ساتھی ملائکہ میں مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ فر عرض کیا کہ کیا آپ بھی یہ دونوں قسم کے ساتھی مسلط ہیں۔ فرمایا ہاں مجھے بھی لیکن اسہ فرمیری نہ فرمائی وہ میرا مطیع ہو گیا یا مسلمان ہو گیا دلی اختلاف القراءۃ پس اب وہ بھی مجھے خیر کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ تک شیطان کو اپنے اثرات پہنچانے کی کوئی قوت نہ تھی۔ اور دوسری حدیث سے ثابت ہوا کہ بارگاہِ محمدی تک شیطان اپنا اثر تو کیا پہنچا تا وہ خود کو اپنا اثر نہ کر سکتا ہو گیا کہ اسے خود کو اطاعت کرتے بن پڑی۔ پس اس حد تک تو ذاتِ محمدی اور ذاتِ عیسیٰ میں اشتراکِ متشابہ ہے کہ شیطان اپنا اثر ان کے نفوسِ قدسیہ تک پہنچا سکا اور اس حد میں پہنچ کر فضیلتِ محمدی ثابت ہو جاتی ہے کہ خود شیطان نے عیسیٰ کو اثر تو قبول کیا مگر محمدی تا اثرات سے بے تاثر رہا بھی نگیا۔ پس یہ فرق تو درحقیقت ان دونوں خاتموں کے مراتب کے لحاظ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن نفسِ منصبِ خاتمت کے لحاظ سے یہ شیطانی اثرات سے عصمت اور بچاؤ کی مخصوص صورت یکساں اور باہم متشابہ ہو جو اور انبیاء علیہم السلام کیلئے ثابت نہیں ہوتی جس سے نوعیتِ عصمت میں ذاتِ عیسیٰ ذاتِ محمدی کیساتھ حد درجہ متشابہ نمایاں ہوتی ہے۔

علم و معرفت (۹) پھر عصمت کے بعد علی کمالات کو لو تو باہم اس درجہ تناسب ہے کہ جو چیز ایک شے نبوت سے نکلتی ہو اس کا طور و دوسری مشکوٰۃ سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یومِ محشر میں حق تعالیٰ ہر مکالمہ کے وقت اظہارِ حال اور اذہارِ بات میں اس درجہ تناسب متشابہ ہو گا کہ تقریباً الفاظ بھی ایک ہی ہوں گے۔ چنانچہ قوم کی گمراہی اور ابنِ اللہ کہنے رہنے کی نسبت جب عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ ہو گا اور کہا جائیگا کہ کیا یہ ابنِ اللہ کہنے کی تعلیم تم ہی نے دی تھی تو جو اس میں عرض کریں گے۔

قَالَ مِمَّنْ ذَاكَ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ
اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقِّقٍ
عیسیٰ علیہ السلام حق کی نیکی کی طرح آپ کو منہ سمجھا ہوں مجھ کو کسی طرح نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کیلئے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ
 تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ
 مَا فِيْ نَفْسِيْ حَتّٰى اَنْتَ
 عَلٰمُ الْغُيُوْبِ مَا قُلْتُ
 لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِيْ بِهِ اَنْ
 اُحْبِدُوْا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ
 وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ
 وَلَٰكِنَّمَا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبُ
 عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
 اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَكَنْ
 تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيْمُ ۝

اگر میں نے کہا ہو گا تو آپ کو اُس کا علم ہو گا۔ آپ تو
 میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں آپ
 کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں
 کے جانتے والے آپ ہیں۔ میں نے تو ان سے اور
 کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو کہا
 کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میری رب ہے اور تمہارا
 بھی رب ہے۔ میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا۔
 پھر جب آپ نے حکم اٹھایا تو آپ ان پر مطلع رہے۔
 اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں اگر
 آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں اگر
 آپ ان کو معاف فرمادیں تو آپ زبردست ہیں
 حکمت والے ہیں۔

ٹیکہ اسی طرح جب امت محمدیہ کے گمراہوں کی نسبت حضور سے سوال ہو گا تو بعینہ یہی جواب حضور
 بھی دیں گے چنانچہ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں

فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ
 میں ہوں کہونگا جو عبد صالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہوں گا
 اس سے اندازہ رہتا ہے کہ جس شکوۃ سے وہ کلام نکلا ہے اُسی شکوۃ سے یہ کلام بھی صادر
 ہوا ہے پس فطرت عیسوی کو کچھ بطعاً فطرت محمدیہ سے مشابہت محسوس ہوتی ہے جو حضور کی اُس

نیشالی ابوۃ اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس تشلی بانیت کو خوب اسخ کر رہی ہے۔

نوعیت ہجرت؟ (۱۰) یہی وجہ ہے کہ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں خالص منظر جمال بدھکر کفار مکہ کی سختیوں کے مقابلہ میں اونی تشدد کی بھی اجازت نہ تھی، صفحہ جیل اور سختیاں جھیلتے رہنے کا حکم تھا کہ عفو و درگزر مجتہم اور رحمت و شفقت کا منظر اقم بنے رہیں۔ تلوار و نیزہ اور تیر و لنگ تو بجائے خود رہے زبان سے بھی تیر کلمہ بولنے کی اجازت نہ تھی حتیٰ کہ دشمنان حق کی حد سے گذر جانے والی چیزہ دستیاں دیکھ کر بھی وطن سے بے وطن اور گھر سے بے گھر کر دیا جانا تو گوارہ کیا گیا اور ہجرت فرض کر دی گئی مگر اس ابتدائی دور میں مقابلہ یا دھڑا کی اجازت کسی طرح بھی نہ دی گئی۔ لیکن ہجرت کے ذریعہ مکہ سے مدینہ پہنچا کر اب ایک نہایت ہی طاقتور اعادہ کے ساتھ حضور کو جب پھر مکہ لوٹایا گیا تو جمال کے ساتھ ساتھ منظر جلال و جبروت بنا کر واپس کیا گیا۔ کہ ہاتھ میں تلوار ہے۔ فاتحانہ شوکت قدموں پر ہے اور انہی اہل حجاز کے سامنے جن کی انتہائی ایذا رسانوں سے خیم ابر کو ذرا بھی جنبش نہوتی تھی اس شان سے ذات اقدس جلوہ گر ہے کہ بس یا اسلام قبول کرو یا تلوار فیصلہ کرے گی۔ اس ملک حجاز کے انہی جس کے دار الخلافہ نے اللہ کے نبی کو بے گھر اور بے یار و مددگار کر کے نکالا تھا قتل اسلام کے درمیان جزیہ کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ یا مسلم بنو یا خدا کی زمین چھوڑو۔ جزیہ اور ذمیّت صرف غیر حجازیوں کے لئے ہے جنہوں نے اخراج رسول کی ظالمانہ معصیت کا از نکاب نہیں کیا۔ پس ابتدائی زندگی اگر جمال محض تھی تو انتہائی زندگی کمال محض ثابت ہوئی اور جمال و جلال و ولہ جمع کر دئے گئے تاکہ دنیا دونوں شانوں کا مشاہدہ علی وجہ الامم کر سکے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت

خاتم انبیاء بنی اسرائیل کو مبعوث کرنے کے بعد انکا وہ ابتدائی دور جو فحش و سادی سے پہلے کا ہے
 انتہائی جمالی زندگی اور اس تعلیم کے ساتھ نمایاں ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر طمانچہ مارے
 تو دوسرا بھی سامنے کر دو۔ حلم و عفو ضروری ہے۔ فتح جیل لازمی ہے۔ تشدد کا نشان نہیں۔
 انتقام لینا جائز نہیں۔ یہود انتہائی چیرہ دستیوں پر اتر کر بھانسی دیے کا سامان کرتے ہیں اور خدا
 کے اس جلیل القدر پیغمبر کو بے یار و مددگار کر کے محسوس میں بند کر دیتے ہیں تب بھی ہاتھ پیر ہلانے کی اجازت
 نہیں بلکہ صبر و تحمل کا ارشاد ہے۔ ہاں مگر خود حکمت و غیرت الہیہ آگے بڑھتی ہے اور اپنی محبوب
 پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان کی طرف ہجرت کرائی جاتی ہے جس کو دشمنان بن
 خائب خاسر ہو جاتے ہیں ہاں مگر ہجرت کے بعد آسمان سے پھر ایک ایسے طاقتور اعادہ کیساتھ لوٹایا
 جاتا ہے کہ وہی جمالی بنی خالص جلال و جبروت کا مجسمہ نیکر آتا ہے اور ساری دنیا کے مقابلے
 میں جس کو دجال کا دجل و فریب تباہ کر چکا ہو گا ایک ایسی عظیم الشان جنگ قائم کرنا ہے جس میں
 تلوار و قتل ہے یا اسلام اور قبول حق جزیہ کا درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ یا اسلام قبول کرے
 یا زمین کو اپنے نجس وجود سے پاک کرے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی شان تو وہ تھی جو مسند آرائے
 حجاز کی ابتدائی شان تھی اور آخری شان وہ تھی جو ان کی آخری شان تھی۔ پس شان جمال اور صفت
 جلال دونوں کا مظاہرہ اپنے اپنے دور میں نہایت اکل اور آشوبہ طریق پر کرایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے
 کہ ادھر اگر حضور کے لئے ہجرت فرض ہوئی تو ادھر حضرت مسیح کیلئے بھی ہوئی یہاں اگر بنی اسرائیل نے جکا
 دنیا پر کوئی اثر نہ تھا! اخراج رسول کا جرم کیا تو صرف انہی کو دہن کہ جہاں کو جزیہ کی نعمت سے محروم کر کے
 حجاز کو یا اسلام سے بھر دیا گیا یا مشرکوں سے پاک کر دیا گیا تو وہاں چونکہ بنی اسرائیل نے جکا عالم پر

فصیلت دی گئی تھی جن کا فعل گویا جہان کا فعل تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کو موطن دنیا ہی کے ترک پر مجبور کیا تو سارے ہی مشرک جہان کو عیسیٰ علیہ السلام جزیہ کی رعایت سے محروم کر کو دنیا کو یا اسلام سے بھر دیں گے یا غیر مسلموں کو دنیا کو پاک کر دیں گے۔ غرض ہجرت پہلے کی زندگی کا جو نمونہ رہا، اعراب میں نظر آتا ہے وہی بعینہ سبزو نازشام میں بھی نمایاں ہے اور جس طرح ہجرت کے بعد اعادہ و واپسی اعلیٰ شوکت اور فائقانہ قدرت کے ساتھ حضور کے لئے کی طرف ہوتی ہے کہ وہیں سے نکالنے کی فکر میں مجازی قوم لگی ہوئی تھی اسی طرح ہجرت مہادی کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی واپسی اعلیٰ ترین شوکت کے ساتھ زمین کی طرف ہوتی ہے کہ زمین ہی سے نابود کرنے کی فکر میں ہو دنگے ہوئے تھے۔ اور جس طرح حضور نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے حق میں جزیہ قبول نہیں فرمایا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے حق میں بھی جزیہ قبول نہ کریں گے کہ وہی قوم کفر و عناد میں اس وقت زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ غرض زندگی کو ادا اور طریق اجراء احکام میں حضرت مسیح علیہ السلام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی مناسبت و مشابہت ہو جیسا کہ اپنے کسی سلالہ بدن اور جگر گوشہ کیساتھ ہو سکتی ہے۔

حضرت مسیح کی ولیمہ دی (۱۱) پھر جس طرح کہ بیٹا ہی اپنے باپ کے حقیقی ولی عہد اور قائم مقام بن سکتا ہے کہ باپ کے مہات امور میں اُس کی جانشینی کرے اور اُس کی طرف افات بڑھیں تو سینیہ سپر ہو کر رافت کرے دوسرے کو یہ منصب نہیں ملتا اسی طرح جبکہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خاتم الدجالین خروج کر کے فساد برپا کرے گا تو آپ کے ابن تمثالی اور بوجہ اینتہ

قائم مقام اور ولیعہد ہونے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو آسمان سے اُتارا جائیگا کہ اُمت محمدیہ کو فتنہ و دجال سے پاک کریں کہ خصوصاً وصف خاتمیت اور عوالمِ صالحہ ہی اور اہل زندگی میں اگر کوئی فتنہ و دجال سے مناسبت کا بلکہ مشابہت تاثر رکھتی ہے تو وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کی ذات مقدس ہے پس وہ باطل اور دجل فساد کا تمام تار و پود بکھیر کر دین کی ایسی مکمل تجدید کریں گے کہ اس سے پہلے ایسی کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ پس جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تورات کے آخری مجدد تھے اسی طرح وہ قرآن کریم کے بھی آخری عارف اور خاتم مجددین اسلام ہوں گے۔ گویا اُس تشریف اور شبہ محمدی کی برکت سے حضور کی شان خاتمیت کا مکمل اثر یہ ہو گا کہ انہیں دوسرے اُمتوں (بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل) میں اپنے اپنے دائرہ کی خاتمیت کا منصب تفویض ہو گا اور وہ حضور سے پہلے اگر ایک خاص نسل کی نبوت کے خاتم ہوں گے تو حضور کے عہد نبوت میں داخل ہو کر وہ سائے عالم کی عام تجدیدی کے خاتم قرار پائیں گے اور یہی دوہری خاتمیت کی طاقت ہوگی جس سے عیسیٰ علیہ السلام و دجال عظیم کی ساری تبلیغات اور مکر و فریب کا جال بہت جلد توڑ کر اُس کے سائے کو فرو خاک میں ملا دیں گے۔

اور پھر جس طرح کہ باپ اپنے ولیعہد کو عظیم الشان مہم سر کر لینے کے بعد انتہائی پیار و محبت سے اپنی آغوش شفقت میں لے لے اور کبھی حال بھی اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کرے بالکل اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام حضور کی قائم مقامی میں آپ کے دین کو سائے عالم میں شائع کر کے اپنی روحانیت سے غیر اسلام کا کوئی اثر عالم میں نہ چھوڑیں گے اور قتل و دجال کی اصل مہم سے فارغ ہو کر اپنی زندگی کا ناشوقی و دوزخم کر کے بالآخر جام موت نوش فرمائیں گے تو حسب فرمان

نبوی اُن کی قبر مبارک گنبد خضار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہ پہلو ہوگی جس کی جگہ اُسی وقت سے اب تک چھوٹی ہوئی موجود ہے اور خاص اسی لئے چھوڑ کر باقی رکھی گئی ہے گو چھوٹے نے اپنے تمثالی ابن اور اپنی شبیہ خاص کو جبکہ اُس کو ذریعہ مغفوضہ مقصد پورا ہو گیا اپنی آغوش میں لیلیا اور اب قیامت تک اور قیامت سے تا اختتام حشر اور حشر سے لیکر ابدال اللہ ہر فرد میں اپنے سے جدا نفرادیں گے۔

مرتبہ تکمیل عبادت (۱۳) پھر سطح حضور کی ذات اقدس دین کی مبلغ بن کر آئی جس کا واحد مقصد شہادت و ترویج دین تھا اور یہ ظاہر ہے کہ تکمیل اشاعت کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ تکمیل اشاعت کیفیت اور باطنی قوت کے لحاظ سے ہو اگرچہ مسلمانوں کا عدد کم ہی ہو دوسرے یہ کہ اشاعت کی تکمیل کیفیت اور عدد و شمار کے لحاظ سے ہو یعنی عالم میں کوئی غیر مسلم باقی نہ رہے۔

سو ظاہر ہے کہ حضور نے اپنے مبارک دور میں دین کی جس اشاعت کو حد کمال پر پہنچا یا وہ کیفی اشاعت تھی یعنی زمانہ نبوی میں تبلیغ پاک سے جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے گو انکا عدد ایک لاکھ چوبیس ہزار تک پہنچا جو ساری دنیا کے مقابلہ میں کچھ بہت زیادہ نہ تھا۔ لیکن کیفیت اور باطنی قوت کے اعتبار سے صحابہ کی یہ جماعت وہ زبردست جماعت ہے کہ سارا عالم ملکر بھی اُن کے دین کی فکر نہیں لیسکتا انہی کی معنوی برکات آج تک تقسیم ہو رہی ہیں انہی میں سے دس کو دوسو کی برابر فرمایا گیا تھا پس حضور نے اُن کے قلوب میں دینی کیف ایسا رچا دیا تھا کہ اُن میں سے ایک ایک فرد ایک ایک امت کی برابر ہو گیا تھا۔ اور اُن کی کیفیت ساری دُنیا کی کمیتوں پر چنانچہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں ارشاد نبوی ہے۔

نہیں اور مسیح علیہ السلام چونکہ ایک پاک صورت ہیں اس لئے تکمیل بھی اُن سے صوری اور حسی
 ہی واقع ہوگی جس میں قرن اول کی سی حقیقت نہوگی گو نوعیت وہی رہیگی جو قرن اول کی
 تھی کہ اول بآخر نسبتے دار و مگر جیسا کہ کیمت کے لئے اصل اور بنیاد کیف ہی ہوتا ہے کیمت
 محض کیفیت کا ظہور ہوتا ہے اس لئے اس تکمیل عیسوی کی اصل فیوض محمدی ہی رہیں گے۔

مشابہت علامت قیامت (۱۳) اور پھر جس طرح کہ حضور نے سلسلہ انبیاء میں اپنے آپ کو قیامت
 کی علامت شمار فرمایا ہے

بعثت انا والساعة کھاتین - میں ان دو ٹھیکوں کی طرح قیامت کے بالکل متصل بھیجا گیا ہوں

بعینہ اسی طرح نبیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی علامت قیامت فرمایا گیا ہے۔
 وَاِنَّكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ فَلَا تَعْمُرُ بِهَا اور بیشک وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہیں۔

کہ حقیقتاً یہ علامت ہونی کی شان حضور ہی کا ورنہ یہ جو ابن تمثالی ہونے کے سبب حضرت عیسوی
 کو عنایت ہوئی۔ اور وہ بطور علامات کبریٰ قرب قیامت میں نزول فرما دیں گے۔

درجہ بشارت (۱۴) اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی تعلق اور شفقت کے ساتھ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نزول کی خبریں دیر سے ہیں اُن کی تکمیل و تجدید دین بیان فرماتے
 ہوئے نام لیکران کی بشارت اس طرح سنار ہے ہیں۔

کَيْفَ تَهْلِكُ اُمَّةٌ اَنَا اَوْلٰهَآ وَ الْمَهْدٰى وہ اُست کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہیں
 وَ سَطَهَا وَ الْمَسِيْحُ اٰخَرُهَا مَآكُوْةٌ ہوں بیچ میں مہدی اور آخر میں مسیح۔

ٹھیک اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام اپنی بعثت کا اہم مقصد ہی یہ ظاہر فرما رہے ہیں

کہیں حضور کی بشارت دینے اور دنیا کو ان کی تشریف آوری سے مطلع کرنے آیا ہوں چنانچہ وہ بھی نام لیکر ہی بشارت دے رہی ہیں جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَحْيَىٰ
إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِزُرْسُولِ
يَأْقَازِي مِنْ بَعْدِي أَهْمَدُ أَهْمَدُ
اور جبکہ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے نبی
اسرائیل میں تمہارے پاس اس کا بھیجا ہوا آیا ہوں
کہ مجھ سے پہلے جو توراۃ ہے میں اُس کی تصدیق
کرنی والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آئیگا وہ میری
نام احمد ہو گا میں اُن کی بشارت دینے والا ہوں

بہر حال چونکہ حضرت عیسیٰ کے وجود میں آنے کا باعث صورت محمدی کا متثل ہوا ہے اور آپ حضور کے ابن مثالی ثابت ہوتے ہیں اس لئے اَلْوَلَدُ سِوَا لَابْنِہِ کے اصولی ذاتی عیسیٰ کو حضور کی ذات اقدس سے وہ خاص خصوصیات پیدا ہو گئیں جو قدرتی طور پر اور انبیاء علیہم السلام کو نہیں ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ منصب خاتمیت طور مقبولیت مقام عبدیت غلبہ رحمت شان معصومیت دفع علم و معرفت نوعیت ہجرت و جہاد حریت مرتبہ تکمیل عبادت درجہ بشارت مکالمہ قیامت وغیرہ جیسے اہم و عظیم امور میں اگر حضور کی ذات اقدس سے کسی کو کمال اشتراک و تناسب ثابت ہوتا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس کو () شاید اسی بنا پر جبکہ حضور نے نجات ہدی کو اپنی نبوت مانسنے پر معلق فرمایا ہے تو باوجودیکہ اور تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت ماننا بھی جزو ایمان تھا لیکن خصوصیت سے اپنی ساتھ صرف عیسیٰ علیہ السلام اہل ان پر ایمان لانے کو متوازی طریق پر ذکر فرمایا ہے۔

عن عبادة بن الصامت قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
من شهد ان لا اله الا الله وان محمداً
عبد الله ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله
كلمت القاها الى مريم وروح من الجنة حق
والنار حق الا دخل الجنة على دكلن عليه
من العمل متفق عليه (مشکوٰۃ کتاب الایمان)

عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بات کی شہادت دے (ایمان لے لے) کہ
خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول
ہیں اور عیسیٰ بھی اس کے بندے اور رسول اور ایسے کلمہ (کلمہ صمد) کہ
ہر جہ کو اس کا کلمہ کہیں کی طرف سے آتا تھا اور اللہ کی (دی گئی)
روح میں اور جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی آگ اس کو اللہ کا غرور
جنت میں داخل کر دیں گے اس کے عمل کیسے ہی ہوں۔

خلاصہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ شیعہ محمدی کی اولاد تھے اس لئے ان کیساتھ یہ خصوصیات قدرتی
طور پر قائم ہوئیں اور جبکہ ذات عیسوی کی یہ تقویم صورت محمدی کا اثر تھی تو ان سے صورت و نمود
اسی کے کمالات کا ظہور بھی زیادہ ہونا چاہئے تھا۔

موجودہ تمدنی کمالات بھی چنانچہ ایسا اجسام جیسے مردوں کو زندہ کرنا۔ ایسا صورت جیسے پرندوں کی سیفتیں
فیوض محمدی ہی کا اثر ہیں بنا کر اڑا دینا۔ تر زمین اشکال جیسے مادہ اواندھوں کو سوا نکھ کر دینا۔ زمین پر دنیا
جیسے مبروصوں کو صحیح البشرہ کر دینا۔ تجسیل ابدان جیسے لاعلاج مریضوں کو بھلا چٹکا کر دینا۔ تشکیل انبیا
جیسے لوگوں کا گروں میں کار کھا ہوا بتلا دینا۔ تصویر فیسیات جیسے آسمان کے پردوں میں سے مادہ
نمایاں کر دینا وہ تصویر کی کمالات ہیں جن میں جسم نمائی۔ صورت آرائی۔ پیر سازئی اور نمود و ظاہر ہی مجرہ
کی روح نظر آ رہی ہے گویا اعجازی دائرہ صرف مادہ و جسم اور عالم رنگ و بو ہی تک محدود نکلتا ہے کہ ان
کی ایجاد میں مؤثر ہی تصویر کی طاقت ہوئی ہے اسی لئے ان معجزات کی حسن و خوبی صورت ہی پر ختم

ہو جاتی ہے اور صورت کا تعلق ظاہر ہے کہ صرف اجسام ہی سے ہو سکتا ہے اس اعجاز عیسوی کا تعلق بھی صورت و جسم ہی سے ماننا پڑیگا۔

اور پھر جبکہ مغربی اس تصویری ذہنیت سے قوم کی تربیت ہوئی تو وہی ذہنیت اُن ہیں بھی مستقل ہوئی۔ تصویر سازی۔ ہیئت نمائی۔ ایجاد اشکال۔ تزئین ہیئات۔ اور صوئی اجزاء و غیرہ کے جذبات قدرتی طور پر امت پیچیدگی میں نمایاں ہوئے۔ ہر چیز میں صورت پسندی۔ نمائش دوستی۔ ظاہر داری اور بناوٹ اس درجہ غالب آئی کہ گویا حقیقت شناسی معرفت بواطن۔ فہم مخفیات اور آدراک مغیبات کا کوئی شائبہ بھی اس قوم کے حصہ میں نہیں آ سکا ہے وہ اگر اجسام میں حضرت عیسوی کی مانند الہی روح نہیں پھونک سکتے تو کم از کم سسٹم۔ پیٹرول گیس اور برق کی ہی ارواح سے بھاری بھاری اجسام کو حرکت میں لاتے رہتے ہیں۔ وہ اگر اعجاز عیسوی کی طرح مٹی سے ہیئت طر بنا کر نہیں دوڑا سکتے تو کم از کم ٹین ہی کے پرندوں کی سسٹیم بنا کر اسپرنگ سے انہیں اچھلنا کو دتا کرتے رہتے ہیں۔ بہر حال ذوق اور رنگ وہی ہے گویا سکی اصلی روح یعنی معرفت عیسوی نہیں ہے۔ الحاح جیسا کہ اس قوم کی صورت آرائی حضرت عیسوی کی ذہنی ذہنیت کا ثمر ہے اور اُن کی صوئی و مثالی تکمیل شبیہ محمدی کا اثر ہے جو بشر صوئی کے رنگ میں آئی۔ تو ہمیں اب یہ کہنے کی بھی حرات ہوتی ہے۔ کہ مسیحی اقوام میں ان تصویری اور ایجاد کی کمالات کو مادے تو اس صورت محمدی کا طفیل ہیں جس کے واسطے ہی اُن کے مرقی اعظم عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا گویا خود اس قوم کی قومیت کی بنیاد پڑی اور پھر ان ایجاد کی مادوں کے استعمال اور بروئے کار لانے کی اہلیت انہیں اس حقیقت محمدی کا طفیل ہے جو قرآنی علوم کے واسطے سے

عالم میں ہشکارا ہوئی اور جس کی بدولت دنیا قرآنی علوم و معارف سے آشنا ہوئی اور اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ اس قوم کی اس خصوص ذہنیت کی تقویم جس سے موجودہ ترقیات و اختراعات کا تعلق ہے ہر پہلو سے بارگاہ محمدی ہی کا ثمرہ ہے فرق یہ ہے کہ اس تصویری ذہنیت کا وجود تو حضور کے متشکل صورت اور جمال سے ہوا اور اس کا ظور اور جزئیاتی پھیلاؤ حقیقت محمدیہ کے علمی کمالات یعنی علوم قرآن سے ہوا۔ اس لئے اس قوم کی ابتداء و انتہاء بالآخر حضور ہی کی ذات کمالات کا پرتو ثابت ہو جاتی ہے۔

امت مسلمہ اور امت محمدیہ کے
روحانی مادی کا زمانہ کا تقابل
اور جب یہ ہے تو پھر اب دنیا کی اقوام میں سے اس قوم کے سوا اور کونسی قوم ہوتی جو ان تصویری کمالات اور صوری و مادی ایجادات کی مالک بنتی ہو ضرور تھا کہ مادی دنیا کے یہ عجیب و غریب کشفے اور سائنس کے یہ عجیب العقول کارنامے اسی قوم کے ہاتھ پر ظاہر ہوں اور وہ ان اختراعات میں تمام اقوام سے گئے سبقت لیجائے۔ کہ صورت محمدی کے اثرات سے ایسے نایاب عجائبات کا نمایاں ہونا کچھ زیادہ عجیب تھا جس طرح کہ اُمت مسلمہ کے سوا کونسی دوسری قوم ہو سکتی تھی کہ علمی خوشگانیوں اور لطائف و معانی کے سرستہ ساز اس کے ذریعہ کھلتے، ضرور تھا کہ روحانیات کے یہ چیز تناک دقیقہ اور اسرار غیب کے یہ نادار روزگار لطیف جو قرآن کی رہنمائی سے شائع ہوئے اسی اُمت اجابت کے قلب زبان پر جاری ہوں اور یہ قوم دنیا کے تمام روحانیوں سے بازی لیجائے کہ حقیقت محمدی کی برکات سے ایسے پاکیزہ علوم کا پر وہ دنیا پر نمایاں ہونا کوئی بڑی چیز نہ تھا۔ غرض ایک اُمت کی تقویم صورت محمدی سے ہوئی ہے تو ایک کی حقیقت محمدی سے اس لئے اُمت مسلمہ مدارج روحانیت کی طرف بڑھی تو اُمت نصرانیہ مدارج مادیت کی طرف

ایک کی عملی دنیا اگر اویست و شعائر کا گہوارہ بنی تو ایک کی عملی سرگرمی روحانی شعائر کا بیڑا بن گئی۔
 ہوئی حقیقت پسندوں کی ہستیوں کی طرف بڑھو تو دور ہی سے مساجد کے میناروں کے خانقاہوں
 کے بُرج اور مقبروں کے گنبد انہیں روشناس کرائیں گے جو حقیقتاً شعائر روحانیت ہیں لیکن
 صورت پسندوں کی متمدن آبادیوں کی طرف چلو تو بلوں کی چیمبیاں گنبد گھروں کے منار و آئینوں
 کے کھنبے۔ ریڈیو اور برقی سلسلہ کے ستون۔ ہسپتالوں کے گنبد سینما کی سرفراز عمارتیں
 میوزیم اور عجائب خانوں کے بلند و بالا ممتاز شخصیتوں کے نگینے بہت اُن شہر کا تعارف لائیں گے
 جو درحقیقت شعائرِ مادیّت یا صرف نفسانی تعیش اور ہائشی تعمق ہی کے اہمار و علامہ ہو سکتے
 ہیں۔ اگر وہاں مشاہدہ حقیقت کرنیکے لئے خانقاہوں میں ہزار ہا طالبِ معرفت جمع ہوتے ہیں
 تو یہاں مشاہدہ صورت و تماثل کرنیکے لئے سینما ہال میں ہزار ہا تماشاخی سیٹیں پر کرتے ہیں۔ اگر
 پہلے مشاہدہ سے ذوقِ تہذیب بڑھتا ہے تو دوسرے مشاہدہ سے شوقِ تہذیب ترقی پذیر ہوتا
 ہے وہاں کشفِ معانی کی جدوجہد ہے یہاں کشفِ صورت کی۔ ایک قوم کی روحانی سیر اور اُس
 کی تہذیب و تمدن نے عرش کی پیمائش کر ڈالی۔ اور ایک کی مادی سیر اور اُس کے تہذیب و تمدن نے
 فرش کو ناپ ڈالا۔ ایک نے مادی لاسلیکی سے ارض کی معلومات حاصل کیں اور ایک نے روحانی
 لاسلیکی سے ملکوت کی آوازیں سنیں۔ وہ اُدھر پڑھتے گئے یہ نیچے دھنتے گئے۔ غرض ایک قوم اُپر اُٹھ
 نکلا اور ایک طرف بڑھ گئی اور ایک تہذیب بواطن کی طرف۔ وہ اگر کمالاتِ نفس و روح کی موجودگی
 تو یہ اختراعاتِ مادی کی موجودگی ہوئی۔ اُس کے انکشافات نے اگر رُوح کی راحت کے سلمان فراہم
 کئے تو اُس کے اختراعات نے جسم کے آرام کے ڈھنگ نکالے۔ اُس نے تصنیف و اشاعت

اور مدارس جامعہ کے ذریعہ علوم قلب سے دنیا کو آشنا کیا تو اُس نے طباحت و دعایت اور
یونیورسٹیوں کے ذریعہ فنونِ غالب یعنی صنعت و حرفت اور فنونِ معاش سے دنیا کو آگاہ کیا
اور دونوں نے اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق قرآن کے اُن علمی اصول سے جنہیں حقیقتِ خدائی
اور صورتِ آرائی دونوں کی کامل صلاحیت تھی اپنی اپنی راہ یعنی اُمتِ مسلمہ نے حقائق کی راہ
لی تو عمل کی تمام وہ صورتیں جو قرآن نے اُس کے سامنے واشگاف کیں اِس اُمت کے حق میں
حقیقتِ شناسی اور حق رسی کا ذریعہ بن گئیں اور اُمتِ نصرانیہ نے جو بذاتہ صوّ و اشکال پر
مائل تھی اُنہی قرآنی علوم سے صوّرت سازی کی راہ اختیار کی۔ تو عمل کی جوراہ بھی اِس کتاب
سے قائم ہوئی اُنہوں نے اپنی طبیعت کی رہنمائی سے اُسے صوّتوں اور مادیات ہی کو حصول
کا ذریعہ قرار دیا اور اُن کیلئے اُن علمی اصول سے جو راستہ بھی نکلا وہ عالمِ رنگ و بو ہی کی طرف
نکلا غرض یہ کھلیا کہ ان دونوں اُمتوں کے نظام اور کاروبار میں یہی نسبت ہے جو جسم و روح
اور صورت و حقیقت میں ہوتی ہے اور اِس لئے ہے کہ اُن کے مقتدا یا ان عظیم میں بھی باہم وہی
صوّرت و حقیقت کی نسبت قائم ہے۔ اور اسی لہٰذا ان دونوں اقوام کے نظاموں میں باوجود کابل
تقابل کے کامل تشابہ اور تطابّق بھی پایا جاتا ہے جیسا کہ متعجّبات اور مثالوں سے واضح کیا جا چکا ہے۔
اِس مقام پر پھر ایک فیقہ اور حل ہوا۔ وہ یہ کہ سب جانتے ہیں کہ حقیقت و صورت میں حقیقت تو
مقصود بالذات ہوتی ہے اور صورت اُس کے تعارف اور پہچان کے واسطہ ہوتی ہے۔

اسلام اور سچی نظم و انضام میں
حقیقت کو پہچان سکنے کی کوئی صورت بلا صورت کو ممکن ہوتی تو ہرگز
صورت سے روشناس نہ کیا جاتا۔ اور وجہ ہے کہ گو صورت و حقیقت میں

بلحاظ ماہیت مشرق و مغرب کا فرق ہے کہ حقیقت ایک غیبی لطیفہ ہے اور صورت ایک آشوبی
 کشفہ مگر پھر بھی ساخت اور وضع کے لحاظ سے ان میں باہم بکریگی اور ایک وضعی ہوتی ہے ورنہ
 ایک دوسری کیلئے ہرگز وجہ تعارف بن سکتی حتیٰ کہ اگر حقیقت کو صورت سے الگ کر کے کوئی آنکھ
 دیکھنے لگے تو اس کی شکل و شمائل بعینہ ویسی ہی نظر آئے گی جیسی اس کی صورت کی ہوتی۔ اس
 اصول کی بنا پر ان دونوں اُمتوں (مسلمہ و مسیحیہ) کے کارناموں میں صورت و حقیقت کی
 نسبت قائم ہوئی اور اسی لئے دونوں کے نظاموں میں ہمہ رنگی اور مطابقت بھی تدریجی طور پر
 نمایاں ہوئی تو ضرور تھا کہ نصرانیوں کا تصویری نظام اسلام کے حقیقی نظام کیلئے اسی طرح وجہ
 تعارف ہو جس طرح صورت اپنی حقیقت کے لئے باعث تعارف و پہچان ہوتی ہے۔
 یعنی جسے اسلامی تشریع کے دقیق حقائق پہچاننے ہوں وہ نصرانی تمدن کی صورت و اشکال کو
 آنکھوں کے سامنے لے آئے تو ان حقائق کو جلد پہچان سکیگا گویا یہ دونوں کا مادی اور روحانی نظام
 ایک ہی شے کے دو منہ ہیں جو ایک دوسرے پر بالکل منطبق ہیں اور اس لئے ہیں کہ ایک ہی
 قرآنی اصول نے دونوں پروگراموں کی تشکیل کی ہے اور ایک ہی ذات اقدس نبوی کے
 ورخشاں آثار نے دونوں قومیتوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ ایک کی حقیقت محمدی سے اور ایک کی
 شبیہ محمدی سے اس لئے یوں کہنا چاہئے کہ وہی فطری اصول جنہیں قرآن کی روشنی نے لا کر پیش
 کیا جب اس تصویری قوم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے تو انہوں نے مادی تمدن کی بنیاد ڈال دی اور
 وہی اصول جب مسلمانوں کی حقیقت پر رست قوم کے قلبِ اسان پر جاری ہوئے تو انہوں نے
 ایک مکمل تشریحی نظام کی اساس قائم کر دی۔ بالکل اسی طرح جس طرح اصولِ انہیہ جب اللہ کے

کلام میں علمی ہیڈلٹ سے نمایاں ہوتے ہیں تو انکا نام تشریح ہو جاتا ہے اور جب ہی اصول
 اللہ کے کلام میں فعل کی حیثیت سے ظاہر ہوتے ہیں تو انکا نام تکوین ہو جاتا ہے مگر تشریح و تلوین
 ایک ہی شے کے دو رخ ہوتے ہیں اسی لئے ایک کی مثال دوسری میں ملتی ہے اور تشریح
 کے علمی حقائق کو وضع کرنے کی اس سے بہتر صورت نہیں سمجھی جاتی کہ تلوین کی جتنی مثالوں سے
 انہیں سمجھایا جائے۔ چنانچہ یہی معنی کلام الہی کے فطری ہونے کو بھی ہیں کہ وہ اللہ کے فطری
 کلاموں کے نمونوں پر منطبق ہونے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتا ہو اور اس طرح تلوین الہی تشریح
 ربانی کے سمجھانے اور دلنشین کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ پس تشریح و تلوین میں ایک ہی
 اصول کا جلوہ ہوتا ہے مگر ایک جگہ علمی رنگ میں اور ایک جگہ جتنی رنگ میں اسی طرح جبکہ اللہ
 اسلامیہ حقیقی پروردگار اور امت مسیحیہ کے تصویریری نظام میں ایک ہی قرآنی اصول کی جلوہ گری ہے
 تو ان دونوں پروگراموں کو ایک دوسرے پر منطبق بھی ہونا چاہئے اور ساتھ ہی تصویریری نظام
 کو حقیقی نظام کے لئے ذریعہ تعارف بھی ہونا چاہئے۔ اس لئے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ قرآن کی تدبیر کی
 روشنی میں اُمت مسیحیہ کو ان مادی لائقوں پر چلایا جانا و حقیقت اسلام ہی کی جامع ترین حقائق
 کے اثبات و تعارف کے لئے مقدر کیا گیا تھا۔ اگر اسلامی حقائق نہ ہوتیں تو ان تصویریری نمونوں
 کی بھی حاجت نہ پڑتی اور نہ ان کو ہرگز ان سے روشناس کر لئے جانے کی کوئی ضرورت نہوتی۔

رازا میں کا یہ ہے کہ اسلام خدا کا آخری دین ہونے کی وجہ سے انتہائی جامعیت اور ایک نہایت
 ہی گہرے رنگ فطرت کا مالک بنایا گیا ہے جس قدر تفصیل کے ساتھ اُس نے اسرارِ غیب علی حقائق
 اور دقائق معرفت کا پتہ دیا پھر جس قدر حقائق نفس اور مقامات اُلوغ کا نشان بتلایا ہے دنیا کی کسی

مذہب نے اُن تفصیلات کی طرف رہنمائی نہیں کی۔ اُس کی یہ نادرا اور عجائب و زکاۃ تحقیقات اور علمی و روحانی دقائق کی یہ تفصیلات دنیا کیلئے بالکل نئی تھیں ان اچھوتی اور بہت ہی بالاتر حقائق کے پیش نظر بعید نہ تھا بلکہ عادتاً ضروری تھا کہ دنیا کی نارمنا عقلیں اور پست ذہنیتیں عموماً محسوسات کی غور اور مشاہدات کی دلدادہ ہوتی ہیں ان غیر موصوۃ حقائق کا تصور بھی نہ کر سکتیں اور اس تصدیق میں پس و پیش ہوتا جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اسلام یا وجود آخری پیغام اور مبارکجات ہونیکے ایک نامسلم مذہب بجا تا اس ضرورت تھی کہ مذہب اسلام غیبی سلسلوں کی جس قدر حقیقتیں پیش کرے عالم محسوسات میں اتنی ہی اُنکی مشابہتیں بھی پیدا کجائیں وہ جس قدر روح کے لطیف الحقائق کا پروردہ فاش کرے اُسی قدر مادہ میں اُن کے مشابہ صورتیں بھی نمایاں ہوں گویا ہر باطن کے لئے ظاہر میں ایک مثال ہاتھ لگ جائے۔ تاکہ یہ محدود عقلیں اور کم ذہنیتیں محسوس کو دیکھ کر معقول کو سمجھ سکیں اور مشاہدات کے ذریعہ مغیبات کا دل پر یقین کر سکیں یہاں تک کہ کبھی منکر اور معاند کیلئے قبول دین میں کوئی عذر باقی نہ رہے اور اسلامی مسائل دنیا کیلئے آدھن بالقبول ہو جائیں۔ اگر روحانی اپنی قوت تدقیق و مائیں تو مادی طبقہ ان مادی نظائر ہی کو سامنے رکھ کر تسلیم کرے اور اس طرح یہ مادی اختراعات اسلام کی روحانی تحقیقات تک رسائی کا پورا ذریعہ ثابت ہوں۔

نصرانی تمدن اسلامی تمدن دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ جس طرح اسلام روحانیت کے لئے ذریعہ تعارف ہے میں قائم الترقیات تھا اسی طرح اُس کے زمانہ کا تمدن مادیات میں بھی قائم الترقیات ہونا چاہئے تھا تاکہ روحانیت کا ہر مخفی پہلو مادیات کی اُس نور کے

محسوس پہلو سے مشاہد اور نمایاں ہو سکے مگر اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ اُمتِ مسلمہ ان
 روحانی اکتشافات کے ساتھ خود ہی مادی ترقی بھی کرتی لیکن اس صورت میں غلطو تھا کہ
 اُس کی روحانی ترقی رُک جاتی اور اُس کا ایک قلب و دو کام بیکدم نہ کر سکتا۔ نیز جبکہ اُمتِ مرغزہ
 کو ہر ہر ساعۃ اور ایک ایک لمحہ روحانی ترقی ہی اصل مقصود تھی تو وقت بھی اُس کے لئے کونسا تھا کہ
 وہ مادی اختراعات میں اس شان سے مشغول ہوتی اس لئے جہاں یہ ضروری تھا کہ روحانی اکتشافات
 کے لئے مادی اور تصویری اکتشافات ہوں وہیں یہ بھی لازم تھا کہ اس کیلئے کوئی دوسری
 اُمت کھڑی کی جائے اور وہ بھی وہ ہو جسے صورت پسندی کا طبعی ذوق ہو جو تصویری جذبہ
 سے لبریز ہو اور صورت آرائی کی خلقی طور پر زلدادہ ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی اشد ضروری تھا کہ
 اُس ظاہر پرست قوم کی ظاہر داریاں اسلام ہی کی باطنیات سے مناسبت رکھتی ہوں اُسی اعتبار
 کی نظر میں اور ٹھیک اُسی کی مثالیں ہوں گویا یہ ظواہر اُس کے بواطن کا دوسرا رخ ہوں ظاہر ہے کہ
 اپنی قیود و شرط کیساتھ ان مادی اختراعات کیلئے اگر کوئی مُزدور مل سکتا تھا تو وہ عیسائی اقوام
 کے ہوا دوسرا کون تھا کہ فی الحقیقت اپنی ترقی اقل کی تربیت کے ماتحت ذوقِ صورت پسندی
 اور شوقِ نمائش انہی کا پہلا اور آخری مقصد ہو اور ساتھ ہی ان کے یہ تصویری کارنامہ اسلامی
 حقائق سے اس بنا پر کامل مشابہت ہی رکھتے تھے کہ اَوّل تو اسلام ہی کے اصولِ علوم نے
 ان میں نمایاں ہو کر ان کی تشکیل کی تھی دوسرے اس لئے بھی کہ حضرت داعیِ اسلام نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم ہی کی صورتِ پاک کی شبیہ نے ان میں بواسطہ علی علیہ السلام تصویری ذہنیت
 قائم کی جس سے یہ صورت طرازیوں اور ظاہر آرائیوں کا مخزن ثابت ہوئی سو جس طرح خود حضور کی

صورت پاک آپ کی حقیقت پاک سے اقرب تر اور اس کی ترجمان تھی اسی طرح آپ کی صورت پاک کے اثرات سے پیدا شدہ صورتیں آپ کی حقیقت پاک سے پیدا شدہ حقیقتوں سے اقرب تر اور ان کے لئے ترجمان ہونی چاہئیں تھیں اور وہی حقیقتیں اسلامی شریعت کے اجزا ہیں اس لئے نصرانیوں کے ساتھ مل کر اور اُس کے ان تصویریں کارناموں کا اسلامیوں کے تائید اور اس کی حقائق سے مشابہہ تر اور ان کیلئے ذریعہ تعارف ہو جانا ایک امر فطری تھا۔

پس اُمتِ مسلمہ قرآنی علوم سے تربیت پا کر جن حقائق کو داشتگات کر سکتی تھی اُمتِ نصرانیہ انہی اصولِ علوم سے روشنی پا کر ان حقائق کے مطابق صورت و تماشیل نمایاں کر سکتی تھی گویا اسلامی فطرت کا باطنی بُرخ اگر اُمتِ مسلمہ کے ہاتھوں وجود پذیر ہو سکتا تھا تو اسلام ہی کی فطرت کا دوسرا جتنی اور مادی بُرخ اس قوم کے ہاتھوں کھلنا چاہئے تھا اس اُمتِ مسلمہ کے سامنے اسلام کا انشائیعی میدان کھول دیا گیا کہ اُس نے اصولِ اسلامیہ کا پابند ہو کر اُس کے علم سے تربیت پائی تھی اور اُمتِ نصرانیہ کیلئے اسلام کی تکوینی صورتوں اور اُس کے حقیقی تشادات کی شاہراہ وسیع کر دی گئی کہ انہوں نے داعیِ اسلام کا اِشباع کئے بغیر محض علی صورتوں سے روشنی حاصل کی تھی پس جو نبی اُس کا وقت پہنچا کہ دنیا کے سلسلے اسلامی حقائق داشتگاف کی جائیں اور بلحاظ کیفیت ساری دنیا کی مختلف انجیال اقوام کو اسلامی مفاد کا اُشنان بنایا جائے وہی صورت پسند نصرانی اُمت کو انہی قرآنی اصول کی روشنی میں سلیقہ دیا گیا کہ وہ ہر اسلامی حقیقت کو بالمقابل اُس کی ایک دلچسپ مادی مثال جیسا کہ وہ تاکہ جس پسند اقوام اور ظاہرینوں کیلئے اسلامی حقیقت دلپذیر ہو جائے اور کسی مادی یا طبعی انسان کو بھی اُس کے انکار پر جرأت نہ ہو۔ پس جوں جوں اُمتِ مرحومہ پر علی اصول کے ماتحت مختلف حقائق کھولتی

جاتی ہے یہ اُمت دُور دُور اُن عمیق حقائق کے لئے مادی اور صوری نظائر مہیا کرتی جاتی ہے جو حیرتناک طریقہ پر اُن حقائق پر لباس کی طرح چست اور مطابق آتی جا رہی ہیں۔

تعارفِ دین کی چند مثالیں

نطقِ اعصار کی مثال (۱) مثلاً جب اُمتِ مروجہ نے اعتقادات کا یہ سلسلہ پیش کیا کہ یومِ جزا میں تمام اعصار بدن اپنے اپنے کئے ہوئے اعمال پر خود بُول اٹھیں گے اور بدن کا رُواں رُواں انسانی اگر توت پر گواہ بن جائیگا تو مادہ پرست عقلوں کی طرف سے شہادت کئے گئے کہ بدن کی کھال اور ہڈیاں یا گوشت پُوست کیسے بُول سکتے؟ لیکن مادیات میں گریو فون کی ایجادات نے اُنہیں بھجادیہ کہ سالہ کے ایک سیاہ نگے بگاڑ کو اگر ایک چھوٹی سی سُونی سے چھڑ دیا جائے تو وہ فوراً سب کچھ بتلا دیتا ہے جو اُس میں انسانی صنعت نے بھریا تھا تو پھر کیا بعید ہے کہ انسانی جتنہ بھی جو اُس کی پوری زندگی کا ایک پورا ریکارڈ ہے جب قدرتِ الہی کی سُونی لگتے ہی بجنا شروع ہوگا تو وہ سب کچھ اگل دیکھا جو اُس میں انسان نے اپنے کسبے بھر لیا تھا۔

معراجِ جسمانی کی مثال (۲) اسی طرح جب اُمتِ مروجہ کی طرف سے کہا گیا کہ خدا کے پیغمبر کو رات ہی رات بُراق کے ذریعہ آسمانی سرعت میں کیسا تھ تمام آسمانوں کی جسمانی معراج کرائی گئی تو یہ برقِ قاری یہ جسمانی عروج یہ آسمانوں تک پل بھر میں پہنچ کر واپس آ جانا مادہ پرستوں کی عقل پر شاق گذر اور انہوں نے مقرر خانہ زبان بکھولی لیکن جو نبی یورپ کے بلند پرواز سائینس انوں اور ماہرینِ ہیڈیٹ نے اپنے تیز رفتار فضائی وسائل کے بل بوتہ پر چاند کے سفر کا ارادہ کیا اور اُس کا قریبی امکان بتلایا حتیٰ کہ

اُس کی حیثیت کردہ آبادیوں میں تصرفات کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا تو اُن کے مقلدین کیلئے
 اِس امکان ہی سے آخر کار مٹنے کے عروج جسمانی کا امکان تسلیم کر لینے میں بھی کوئی حجت باقی نہیں
 اگر یورپ کے مادی اور مادہ پرست انسان جو رات دن ہر نوع کی مادی غذاؤں سے اپنے بدنوں کو
 پالنے اور فروغ کرنے میں منہمک ہیں اگر ہزار ہا سن خدنی طیاروں پر محض بیڑوں کی گیس سزاقیت
 سے کئی کئی سو میل فی گھنٹہ آسمانی فضا میں بھی واکر سکتے ہیں تو اللہ کے سچے رسول کے جسم پاک کا
 جو بے انتہا اقلیل غذا اور اقلیل لذائذ کے سبب اللطف ترین اجسام تھا پھر روحانیت کی ہدایت
 کی مجاہدت سے ہر نگہ موح ہو کر اقویٰ ترین ابدان بھی تھا براق جیسی برق رفتار سواری کی مدد
 سے بجلی کی طرح پل بھر میں تمام آسمانی فضاؤں کو طے کر لینا آخر کیوں ممکن نہیں؟ پس طیاروں
 کی برق رفتاری نے اور سفر چاند کے امکانات نیز چاند کی اقلیم میں حکومت کرنیکے تجلیات نے
 مسئلہ معراج جسمانی کیلئے مادیات کی نفیریں اس طرح مہیا کیں کہ گویا یہ مادی ایجاد صرف اسی
 حقانی مسئلہ کو سمجھانے کیلئے پردہ دنیا پر نمایاں کی گئی تھی۔ اور کم از کم اِس قوم کو اِس میں تاثر
 کرنے کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔

انتشار صورت کی مثال (۳) اِسی طرح تاریخ کے صاف روشن اوراق نے ہم تک روحانیات
 کا یہ حیر العقول کرشمہ پہنچایا کہ نائب نبوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں ممبر پرکھڑے
 کھڑے سیکڑوں میل کے فاصلہ پر ساریہ کو اپنی یہ آواز پہنچائی کہ اے ”ساریہ پہاڑ کی اکا پکڑ“ مادی
 عقلیں رُوح کے اِس روشن کارنامے کو برداشت نہ کر سکیں۔ اور یہاں تک پہنچ سکیں کہ ایک
 اسباب کا پابند انسان بلا کسی ظاہری واسطہ کے کس طرح اتنی دور تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے

لیکن دائرہ لیس کی ایجاد نے ان کثیرہ عقول کو جنجوڑ کر بیدار کیا اور بتلایا کہ اگر ایک مادی انسان کی آواز بلا کسی ظاہری سلسلہ اور تار کے یورپ سے ایشیا اور شرق سے مغرب تک لمحوں میں پہنچ سکتی ہے تو اس میں کونسا اشکال ہے کہ ایک روحانی فرد کی دینی صدا محض روح کے مضمی سلسلوں کے ماتحت مدنیہ سے ساریہ کے کانوں تک پہنچ جائے؟ پس گویا دائرہ لیس کا وجود اسلام کی ایسی ہی کرامتوں کے اثبات کے لئے کرایا گیا تھا۔

پس اُشت دیکھنے کی مثال (۴۷) یا مثلاً شریعت اسلام نے یہ واقعی خبر ہم سے کانوں تک پہنچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹھ چھپے کی چیزیں بھی اُسی طرح دیکھ لیتے تھے جس طرح آپ آنکھوں سے سامنی چیزیں معاینہ فرماتے تھے۔ گرفتاران اسباب تو گران عادت نے اُسے محض خوش اعتقادی کہل اڑا دیا۔ لیکن یورپ کے ماہرین علم بصارت کی اس تحقیق نے انہیں چونکا دیا کہ ایک آنکھوں ہی میں نہیں بلکہ انسان کی پوری جلد میں قوت بصرہ پھیلی ہوئی ہے اور اُس کی جلد کے نیچے سارے جسم میں چھوٹے چھوٹے ذرات پھیلے ہوئے ہیں جو ننھی ننھی آنکھیں ہیں اور ان میں بھی اُسی طرح تصویر اُتر آتی ہے جس طرح آنکھ کی پتلی میں۔ اور بقول ”ڈاکٹر فرگول“ آج سے ہزاروں سال پیشتر آنکھوں کے بغیر پڑھنے کا ہنر اپنے کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ لیکن جب انسان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ آنکھوں سے بھی وہی کام لے سکتا ہے جو بدن کی جلد سے لیتا ہے تو اُس نے جلد سے دیکھنے کا طریقہ ترک کر دیا اور بالآخر جلد سے دیکھنے کی قابلیت اُس میں منقود ہو گئی۔ گویا یورپ کے ڈاکٹروں کا یہ انکشاف محض اس لئے تھا کہ حضور کا یہ معجزہ مادی عقولوں کے قریب تر کر دیا جائے۔

تَحْفِظِ اصْوَاتِ کی مثال ۱ (۵) ہمیں قرآن سے یقین دلایا تھا کہ تم نے اور تم سے پہلے دنیا کے سارے انسانوں نے جو کچھ بھی زبان سے نکالا ہے وہ محفوظ ہے اور بالآخر وہ ساری آوازیں تمہاری سیلے سے آجائیں گی۔ آنکھوں کے بند سے حیران تھے کہ اس نادیدہ دعویٰ کو کس طرح قبول کریں لیکن بائیں کے جدید انکشافات نے مشاہدہ کر دیا کہ دنیا کی اب تک کی آوازیں اسی آسمانی فضائیں محفوظ ہیں جو جدید آلات کے ذریعہ ہمارے کانوں میں آنے لگی ہیں مگر ایک ایسے شور کی صورت میں کہ آوازوں کا باہمی امتیاز مفقود ہے اُمید ہے کہ ہم بہت جلد امتیاز کے ساتھ یہ آوازیں محسوس کر لیں گے اور کیا عجیب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ سنا سکیں جو انہوں نے حواریوں کے سامنے دیا تھا۔ گویا اس انکشاف نے نہ صرف تحفظ اصوات ہی کا مسئلہ حل کر دیا ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بھی (جس کی اطلاع اسلام نے دی تھی) تہید ڈال دی ہے۔

شجر و حجر کی بولچال کی مثال ۱ (۶) اسلام نے خبر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مدنی اشاؤ پر درخت جھک جاتے تھے اپنی جگہ سے نقل و حرکت کرنے لگتے تھے یا انہوں نے حضور کو سلام کیا وہ آپ کی طرف والہامی طریق پر بائیں ہوئے وہ تسمیع و ملاء میں مشغول ہوتے ہیں جو انہی کی فطری وضع کے مطابق ہوتی ہے۔ مادی طبائع پر اس کا یقین ایک بار گراں ثابت ہوا۔ اور انہوں نے اس کے مقابلہ کے لئے وہی اپنا پڑانا اور کر خورہ معذرت نامہ پیش کیا کہ ایسا تو کبھی دیکھا نہیں گیا۔ لیکن ماہرین نباتات کی سائنسی تحقیقات نے اس کا مشاہدہ کر دیا ہے کہ پودے دیکھتے اور سنتے ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں وہ بیمار و تندرست ہوتے ہیں وہ سوتے اور جاگتے ہیں حتیٰ کہ عشق و محبت کے جذبات بھی ان میں سراست کرتے ہیں انہیں دواؤں کا بھی اثر

ہوتا ہے وہ انسانوں اور ان کی تحریک پر فرماتے بھی ہیں اور خلاصہ یہ کہ جس مشور کے تمام وہ مذاہب جو ایک جاندار پر آسکتے ہیں ان میں بھی اپنی قابلیت کے مطابق موجود ہیں چنانچہ بنگال کے مشہور ماہر نباتات ڈاکٹر چندر بھوس نے انہی حقائق کو باور کرنے کیلئے کلکتہ میں ایک مستقل یونیورسٹی قائم کی ہے جس کو خود احقر نے بھی دیکھا ہے اور ساتھ ہی وہ ایک مستقل تصنیف میں بھی لگے ہوئے ہیں جو اسی نباتاتی حقائق پر مشتمل ہوگی پس ان ماہرین کا یہ تجربہ و مشاہدہ گویا اسی قرآنی حقیقت کو قریب الی الفہم کر دینے کیلئے تھا جو اس طرح مادی محسوسات کے ذریعہ نمایاں کیا گیا۔

وزن اعمال کی مثال (۷) اسی طرح شریعت حقہ نے یقین دلایا تھا کہ تمہارے وہ اعمال جنہیں تم کرنے کے بعد ہو امیں گم شدہ اور معدوم خیال کرنے لگتے ہو مجسہ محفوظ ہیں اور یوم جزا پر انہیں تو لا جائیگا۔ اور انہیں کے وزن پر اعمال کا بدلہ دیا جائیگا مادی جبلت پر یہ چیز سخت شاق ہوئی اور اگر سائنس کی روشنگاریاں اس کا مشاہدہ نہ کرا دیتیں کہ آج خود ہوا بھی تولی جانے لگی ہو اور ٹائر اور ٹوب میں وزن کر کے بھری جاتی ہے اور اسی کے وزن پر اس کی قیمت کا مدار ہوتا ہے تو اس عقیدہ کا یقین بندگان مشاہدہ کے لئے ناممکن ہو جاتا۔ جرمنی نے کچھ ایسے کانٹھی ایجاد کر لی ہیں جنہیں اعمال تو بجائے خود رہے انسانی اخلاق بھی تول لئے جاتے ہیں پس اس قسم کی ایجادات حقیقتاً انہی غیبی معانی و حقائق کی تفہیم کیلئے خدا کی فیاض حکمت نے اس درجہ فلاسفوں کے ہاتھ پر ظاہر فرمائی ہیں۔

شق صدر کی مثال (۸) اسی طرح جبکہ انجاء صادقہ نے ہمیں یقین دلایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ طفولیت و شباب میں حضور کا سینہ مبارک چاک کر کے ملا کر غیبی آئیں

علم و حکمت اور نور معرفت بھرا اور پھر سینہ مبارک بدستور درست کر کے برابر کر دیا۔ تو بندگانِ حق جس کو اس کے تسلیم کرنے میں سخت پس و پیش ہوا۔ کہ آخر سینہ چاک کر دینے کے بعد بقا حیات کی کیا صورت ہو سکتی ہے جو اس واقعہ کو یاد کیا جائے ؟

لیکن دورِ حاضر کی ترقی یافتہ سرجری اور فنِ جراحی نے نازک و نازک آپریشنوں کی مثالیں پیش کر کے اس سچے واقعہ کو مادی عقلوں سے بھی اتنا نزدیک کر دیا کہ اب انہیں مشتبہ نہ کرنے کا بھی کوئی حق نہ ہونا چاہیے۔ آج ماہرِ سرجنوں کے ہاتھوں سینہ و شکم بھی چاک ہوتا ہے پھر اس چاک کو جگر بھی نکال لیا جاتا ہے جگر کو ٹیچرہ کر کے نیچے سے پتھر بھی کھینچ لیا جاتا ہے پتھر کو لگاندرونی آلائشیں مٹا دیتا ہے کچا جاتی ہیں پیدا شدہ رَسولیاں اور پتھریاں نکالی جاتی ہیں اور ساری قطع و برید اور صفائی کو بعد چاک کر دہ اعضاء کو برابر کر کے ٹانگ بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن نظامِ بدن میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا بلکہ بسا اوقات یہ چاک شدہ اعضاء پہلے سے زیادہ بہتر طریقہ پر اپنے وظائف طبعی ادا کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ایک مادی ڈاکٹر تو اس قطع و برید اور تصفیہ و تندرست کر کے پلینے جیسی آلات کی بدولت ایسی قدرت رکھے۔ لیکن وہ قادر و توانا جس کے ادنیٰ اشارہ پر سائے روحانی اور مادی نظامِ جگر کھارہے ہیں یہ قدرت نہ رکھے کہ اپنے غریب کے سرجنوں کے غیر محسوس ہاتھوں سے اپنے مقدس نبی کے سینہ و قلب کا آپریشن کر کے اسیں سے لڑکپن اور جوانی کے مضر مقتضیات کی آلائشیں نکالے اور کمالاتِ غریب سے اُسے بھر دے اور پھر سینہ و قلب بدستور برابر ہو جائے ؟ پس یوں سمجھنا چاہیے کہ گویا اس خارقِ عادت شوقِ صدر کو ہی یاد کرانے کیلئے خدا کی فیاضِ حکمت نے آج کی فنِ جراحی کو اس حدِ کمال پر پہنچا دیا ہے تاکہ حسیات کے بندے بھی ان روحانیات میں کسی نکتہ چینی اور شبہ

کی مجال نہ پاسکیں۔

بہر حال جبکہ یہ مادی مثالیں اسلام کی علمی و معنوی حقائق کے اثبات کیلئے بمنزل ایک آئینہ کے ثابت ہوئیں جنہیں سرروحانیات کے باریک ہی باریک خدوخال بہت واضح طور پر نمایاں ہو جائیں اور دنیا کیلئے اسلامی حقائق کے سمجھ لینے کا راستہ ان شفاف شیشوں نے اس طرح چکا دیا گویا انکا وجود ہی ان حقائق کے دکھلانے کیلئے بنایا گیا تھا تو ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ایک عقل حقیقت ثابت ہوئی کہ یہ تمام مادی ایجادات اسلام ہی کے دورِ دوسرے میں ہونی چاہئے تھیں اور ہو سکتی تھیں کیونکہ یہ آثار صرف انہی جامع تعلیمات سے ذہنوں میں قائم ہو سکتے تھے جنہیں سے مادیات اور روحانیات کی طرف پہلو بہ پہلو راستہ جاتا ہو اور ایسی جامع تعلیم بحر قرآن کریم اور کسی کتاب نے نہیں دی۔ نہ قرآن کریم علم کے اتنے پہلو واشکاف کئے کہ ذہنیتوں کو منور کرتا اور نہ ذہنیتیں مادہ و روح کے اس قدر مربوطہ اور کھولتیں پس بابت قرآن کے دورہ سے قبل نہ ایسی ایجادات یا اختراعات کی طرف ذہن التفات کر سکتے تھے اور نہ فی الواقع ان کی حاجت ہی تھی اسلام ہی کی جامع حقائق ایسی جامع صوتوں اور نمودوں کی متقاضی ہو سکتی تھیں مرنہ دوسرے مذاہب کے معنیات کی ایسی تفصیلات ہی کی تھیں کہ انکے سمجھنے کیلئے ایسے محسوس شواہد کی ضرورت پڑے اور نہ ان مذاہب کے دورِ دوسرے میں ذہنیتوں میں یہ روشنی ہی پیدا ہو سکتی تھی کہ طبعان ایسی ایجادات پر قدرت پاجائیں اور ساتھ ہی یہ بھی خوب کھل گیا کہ اسلامی دورِ دوسرے میں مادی ترقیات کا یہ سلسلہ صرف عیسائی اقوام ہی کے ذریعہ چھڑنا چاہئے تھا کہ ملت اسلامیہ کی معنوی و مادی کے مناسب ٹھیک مطابق مادی مثالیں یا تصویری ایجادات صرف ہی قوم نمایاں کر سکتی تھی

جو خود بھی اسلام ہی کے تصویری نسخ سے وجود پذیر اور اُس کے صوبی برکات سے تربیت یافتہ ہوا اور وہ صرف عیسائی ہی ہو سکتے تھے جن کے قومی وجود کی تشکیل ہی (بواسطہ عیسیٰ علیہ السلام) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ صورت مبارک سے ہوئی ہے اور اس لئے اس میں اور ملت مسلمین صورت و حقیقت کی نسبت قائم ہوئی۔

روحانی و مادی نظام کی ہر گیری ایسے اب بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اسلام آخری مہذب بنی کہ جامع مذاہب اور سارے عالم کیلئے پیغام تھا اور سوچہ ضروری تھا کہ ہر مادی بنیاد پر اور اُس کی حقائق دنیا کو چھپے منتشر ہو تو یہ بھی ضروری تھا کہ ایسے کئی بت کنندہ صورت و تائیل اور مادی بنیاد پر بھی مادی بنیادیں منتشر ہوں الفاظ دیگر اگر اسلامی تاریخ عالم کی ہر توفیق تھی کہ تمدن بھی عالمگیر ہوا دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہ رہے کہ ہات تمدن اور عیسائیوں کا اثر نہ پہنچے تاکہ اسلام ہر جگہ قابل قبول ہو سکے اور یہی سچ کہ قرون اخیر میں زمانہ طلوع مہدی صلی علیہ السلام جہاں اسلام کی اشاعت عام کی خبر دی گئی جس سے کوئی قریہ و شہر اور کوئی گھر ان خالی نہ رہے گا وہیں احادیث میں نصاریٰ کے غلبہ عام اور ان کے تمدن کے مقبول عام ہونیکا پتہ بھی بتایا گیا ہے چنانچہ کج اس کی بنیاد بھی پڑ چکی ہے۔ وسائل سیر و سفر کی ہر گیری سے اگر یورپین تجارتیں اور انکی تمدنی ایجادات پھیلی جاتی ہیں تو ساتھ ہی تلاش مذہب کے سلسلہ میں اسلام بھی لوگوں میں گھر کرنا جاتا ہے اور ان تمدنی عجائبات میں گھر کر اگر کوئی مذہب انسانی زندگی کا ساتھ دینے والا ثابت ہو رہا ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے پس انسانی ترقیات کی رو میں اگر اور مذاہب کی تخریب ہو رہی ہے تو اسلامی جمہوریت کی پختہ تعمیر ہو رہی ہے نہی نئی ایجادات اسکو محو تو کیا کرتیں اور اس کے لئے مؤید بلکہ حسی و دلائل ثابت ہو رہی ہیں۔ اور ان طبعی اشیاء سے اسلام کی فطرت اور اسکا طبعی ہونا اور زیادہ واضح

ہو رہا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے دُش بدُش اور اُنہی کی شانِ محمنا سب اس قوم کی ترقی ضروری تھی۔ پس غیبِ تربات یہ ہر کفرِ عیسائیوں کا ہو رہا ہے اور اشاعتِ اسلام کی پہلی ہی ہے اور دوستوں کی بجائے دشمن اس اشاعت کا ذریعہ ثابت ہو رہے ہیں۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعِيدَ هَذَ الْكَافِرِينَ
بیشک اللہ پاک بُرے آدمی سے بھی اس دین کو قوت
پہنچا دیتا ہے۔

مسلم دُستی میں ایک دوسرے
سے لگاؤ اور اُس کی وجہ

تھیں اسی صَوْت و حقیقت کی نسبت کو سامنے رکھ کر ایک اصولی حقیقت اور ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر حقیقت کو اپنی صورت کی طرف میلان ہوتا ہے اسی لئے آدمی اپنی صورت اور بدن کی حفاظت کرتا ہے اور اُس کی آرائش کرتا ہے اُسے سرد و گرم سے بچاتا ہے اور اُس کی صَوْت پر اگر کوئی حملہ کسی مرض کا ہو جائے تو معالجہ کر کے پھر صَوْت کی نیبائش کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر صَوْت شکل اور بدنی ہیئت کے ساتھ کوئی اُلفت و انس ہو تو اندرونی حقیقت کی جانب سے صَوْت کی یہ نگہداشت ملاطفت بھی نہ ہو وہ ظاہر ہے کہ حقیقت کو مخفی کمالات کو ظہور کا ذریعہ صَوْت ہی ہے۔ اگر حقائق صورتوں کا لباس پہنیں تو وہ دُنیا میں کبھی رُوشناس ہی نہیں ہو سکتیں اِس فطرَتِ حق تعالیٰ کو اپنی صورتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں مگر یہی حال بعینہ صَوْت کا بھی ہے کہ وہ جب ترجمانِ حقیقت ہو اور اُس کی وجہ ہی اس بنا پر ہے کہ وہ اپنی حقیقت کی ترجمانی کرے تو ظاہر ہے کہ اُس کا وجود سنبھالنے کیلئے حقیقت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے اگر عوارض کے سبب سطحی طور پر وہ برائے چند حقیقت سے الگ بھی ہو جائے تب بھی انجام کار اُس اپنی ہی حقیقت کی طرف جھکنا اور اُس کے تابع بننا اگر نہ ہو ورنہ کامل انقطاع کو بعد

صورت کا کسی درجہ میں بھی وجود نہیں رہ سکتا اس طبعی اصول کے ماتحت ناگزیر ہے کہ حقیقت پسند مسلم کو تو صورت پرست عیسائی کے تمدن کی طرف طبعی رغبت ہو اور عیسائی کو بالآخر اپنی ہی حقیقت یعنی اسلام کی طرف جھکنا پڑ جائے چنانچہ ایک طرف تو احادیث سی یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان خصوصیت کیساتھ نصاریٰ کیساتھ تمام تمدنی اور غیر تمدنی امور میں مشابہت پیدا کر کے عیسائیوں کے ہم رنگ ہوں گے۔ جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے۔

لَتَتَّبِعَن سُنَن مِّن قَبْلِكَ شِبْرَ بَشِيرٍ
بَاغَابِاۤء ذُرِّاۤءِ اَعَابِدِ سِرَاجِ قَالُوۡا لِيٰهٰؤُ
وَالنَّصَارٰى قَال وَاٰلِ النَّاسِ
اَلَا هُمْ اَوْ قَال فَمِنْ؟
تم اپنے سے پہلی اقوام کی ہو ہو پیروی ضرور کرو گے
ہاتھ ہاتھ بھر دو دو ہاتھ بھر۔ انگلی انگلی اور پوری
پورے یعنی حقیر و کبیر تمام باتوں میں صحابہ زور ضعیف کیا
یہود و نصاریٰ کی؟ فرمایا اور کون؟

دوسری حدیث میں ارشاد ہے جسکو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں
لَيَأْتِيَنَّ عَلٰۤى اُمَّتِيْ كَمَا اَتٰى عَلٰى بَنِيۤ اِسْرَآئِيْلَ
حِذِّ وَالنَّعْلَ بِالنَّعْلِ حَتّٰى اِنْ كَانَتْ
مِنْهُمْ مِّنْ اُمَّةٍ عَلَانِيَةً لَّكَانَتْ
فِيۡ اُمَّتِيۡ مِّنْ يَّصْنَعُ ذٰلِكَ وَاِنَّ بَنِيۤ
اِسْرَآئِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثَلٰثِيۡنَ سَبْعِيۡنَ
مِلَّةً وَتَفَرَّقَ اُمَّتِيۡ عَلٰى ثَلٰثٍ وِّسَبْعِيۡنَ
مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً
میری اُمت پر وہ ساری باتیں آویں گی جو بنی اسرائیل
پر آچکی ہیں ایسی مطابقت کیساتھ جیسے جوئے کا تلہ دوسرے
تلہ پر منطبق ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر ان میں کسی نے اپنی بات
کیساتھ علانیہ کیا ہو گا تو ایسا کرنے والے میری اُمت
میں بھی ہوں گے اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں ٹکڑا
تھیں اور میری اُمت تہتر فرقوں میں منقسم ہو جائیگی
جن میں سب کے سب جہنمی ہوں گے صرف ایک فرقہ

قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ قال مرانا
 پیچھا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کونسا فرقہ ہو گا؟
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا یہ ہے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہو گا۔
 اس حدیث میں علم اور عمل دونوں کا تشبیہ اور باہمی مشابہت کی خبر دی گئی ہے عمل کے سلسلہ
 میں بدترین فعل نہایت اور وہ بھی ماں کے ساتھ اور علم کے سلسلہ میں بدترین چیز جلال و فراعہ ہے۔
 سو دونوں میں مشابہت مطلق کی خبر دی گئی ہے۔ انہی احادیث کی شرح میں ابن عباس رضی
 اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

انتہا تشبہا الاھدیٰ بنی اسرائیل امثلاً
 تم دے سلمانوں بنی اسرائیل سے بہت زیادہ مشابہ ہو۔
 وہدیاناً۔ (اقتضاء الصراط المستقیم)
 خصلتوں میں اور عادتوں میں۔

ادھر عیسائی جب کہ مادی دقائق اور مجر العقول ایجاد کی کا ناموں کے ذریعہ اسلام کے علمی اصول
 کی علمی مشق کرتے کرتے خواہ مخواہ بھی ان کی تختانی و تقاطع اور حقیقی معانی یعنی شرائع و مانوس بن جائیں
 تو انجام کار اسلام ان کیلئے اجنبی نہ رہیگا اس لئے شریعت اسلامیہ اُسی کے ساتھ یہ بھی خبر دی ہے۔
 کہ آخری دور کے سامنے ہی عیسائی داخل اسلام ہو کر رہیں گے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تمام
 عیسائیوں کا دائرہ اسلام میں آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے ہی اسلام کی اطاعت کی کتاب
 و سنت کی تصریحات میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام میری ہی اسلام کیساتھ آئیں گے شعائر
 اسلام کو قائم کریں گے شعائر نصرانیہ کو مٹائیں گے۔ خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب کو توڑیں گے
 جزیہ کو اٹھا دیں گے اسلام کو سوا کوئی چیز قبول نہیں کیجائیں گے کفر کے ہوتے ہوئے موت و قتل کے
 سوا کوئی سزا نہ ہوگی گویا اس وقت عیسائیوں کیلئے وہی حکم ہو گا جو صدر اول میں مشرکین کے کیلئے تھا۔

کہ ان کے حق میں یا اسلام تقابلاً اور درمیان میں خربہ کا واسطہ ہی نہ تھا۔

وَرَأَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْأَلْبُومِينَ
اور کوئی شخص اہل کتاب سے نہیں ہٹا مگر وہ عیسیٰ علیہ
السلام کی اپنے مرنے سے پہلے ضرورتاً تصدیق کر لیتا ہے۔

پس جس طرح کہ نصرانی تمدن کیطرت مسلمانوں کے طبعی میلان کی خبر دے گئی ہے بالکل اسی
طرح اسلامیوں کے تین کیطرت نصرانیوں کے طبعی رجوع کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ پس اگر
آج مسلمان صوّت و وضع کے لحاظ سے عیسائی تمدن میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آج
یورپ بھی خصوصیت کیساتھ اسلامی پروگرام کیطرت ڈھلتا چلا آ رہا ہے گو نام اسلام کا نہ لے
لیکن عملاً کتنے ہی اسلامی اعمال اُس نے بھی اختیار کر لئے ہیں پس عمل بہت حد تک اسلامی
ہو چکا ہے صرف کھلا اقیادہ اور اقرار کی دیر ہے جو غریب ہونے والی ہے۔ بہر حال نصرانی تمدن
کے غلبہ عام کے وقت مسلمانوں کا نصرانیت کی طرف ڈھل جانا اور اسلام کے غلبہ عام کے
وقت خصوصیت سے عیسائیوں کا اسلام کیطرت جھک پڑنا حقیقتاً اسی صورت و حقیقت کی
نسبت کا اثر ہے۔ حال یہ کہ جس طرح صوّت تعارف حقیقت کا ذریعہ ہوتی ہے اسی طرح
عیسائی اقوام کی یہ تمدنی شکلیں اور تصویریں ایجادیں اسلامی حقائق کے حق میں باعث تعارف
ہو کر پہلے عیسائیوں ہی کو اسلام کی جو کھٹ پر جھکائیں گی اور پھر ان تمام اقوام کو جو ان کے تمدن
کو قبول کر کے انہی کی لائن پر چل پڑی ہوں گی۔

پس مسلمان اگر ان کے تمدن پر مائل ہوتے ہیں تو اس لئے کہ وہ انہی کے مذہب کی تصویر ایک
حتیٰ اور مادی نر خ سے اور عیسائی اگر مسلمانوں کے تمدن پر جھکتے آتے ہیں تو اس لئے کہ ان کی تصویر

تمہیں کا بطلان اور حقیقت ہی مذہب اور اسی کے حقائق ہیں۔ فرق ہے تو یکاہل حقیقت اگر صورت پرست بننے لگیں تو یہ اُن کے حق میں تنزل اور نفسانی دنارت ہوگی اور اہل صورت اگر حقیقت پرست ہونے لگیں تو اُن کے حق میں ترقی اور صحیح جذبات کا استعمال ہوگا کہ صورت و حقیقت میں مقصود و حقیقت ہی ہوتی ہے نہ صورت پس وسائل سے مقصود کی طرف آنا تو ترقی ہے اور مقصود سے بہک کر وسائل میں پھنس جانا انتہائی تنزل اور پستی ہے۔

مسلمانوں کو سب سے زیادہ عیسائیوں پر ایک قدرتی حقیقت ہو کہ اگر صورت اپنی حقیقت کی ترجمانی کرتی ہوئی اُس کے تابع نہ کرے تو حقیقت کیلئے صورت سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز معین بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر صورت منح ہو جائے اور اپنی حقیقت کے تابع ہونے کے بجائے اُس سے اعراض کرے یا خود اُسی کو اپنا تابع اور زیر فرمان بنانے کی ٹھہرائے گویا جسم و روح کو اپنا تابع اور غلام کرنیکی تدبیر کرنے لگے تو پھر صورت سے بڑھ کر حقیقت کا کوئی دشمن بھی دوسرا نہیں ہو سکتا اور اس لئے حقیقت کو ایسی صورت میں جتنی بھی نفرت و عداوت ہو کم ہے پس اگر عیسائی اقوام دائرہ اسلام کی طرف چلتے ہوئے صحیح معنی میں عیسائی ہوں گویا صحیح معنوں میں مسلمانوں کی صورت ہوں اور صورت کی طرح اپنی حقیقت کے تابع اور زیر اثر رہ کر زندگی بسر کریں استکبار کے بجائے تواضع و انقیاد اور راہ انحراف چھوڑ کر جادۂ اطاعت اختیار کر لیں تو امت مسلمہ کو اُن سے وہ قربت و مودت ہوگی جو دوسری اقوام سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَيَجْعَلَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا
اور اُن میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریبے

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ ذَٰلِكَ

بِأَن مِّنْهُمْ قَتِيلَتَيْنِ وَرُحْبَانًا

وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ -

اُن لوگوں کو پادیں گے جو اپنے کو نصاریٰ کہتے ہیں

اس سبب کہ انہیں تلواریں مل جائیں گی اور کئی لوگ دنیا

مرد ہیں۔ اور اس سبب کہ یہ لوگ تکبر نہیں ہیں۔

لیکن جبکہ وہ مسخ شدہ صورت کی طرح حقیقت اسلام اور گویا اپنی ہی حقیقت کو خیر باد

کہہ دے اور حقیقت کو منحرف ہو کر اس طرح صلیب محض بن جائیں جو حقیقت کی ترجمانی و معبر

نہو گویا حقیقت ہی کو مٹانے کی فکریں کرنے لگیں تو پھر اُن مسخ شدہ اسلام کو اس قوم سے بغض

بھی وہ ہو گا جو دوسری اقوام سے نہیں ہو سکتا اُن کے دوسری طرف قرآن کریم نے یہ اعلان

بھی فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْذَرُوا

وَالنَّصَارَ أُولَٰئِكَ مَعْصَرُكُمْ

أُولَٰئِكَ بَعْضُ طَوْفٍ مِّنْ يَّبُولُكُمْ مِّنْكُمْ

فَإِنَّ مِّنْهُمْ طَائِفًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

اے ایمان والو تم یہود اور نصاریٰ کو دردست ممت

بنانا۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو

شخص تم میں سے اُن کے ساتھ دوستی کرے گا بیشک

وہ انہیں میں سے ہو گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سمجھ

نہیں دیتے ان لوگوں کو جو اپنا انفسان کر رہے ہیں۔

مسیحی اقوام ہی اسلام کیلئے باعث تبلیس ہیں اور اُن کی چند مثالیں

بھی پیدا ہوتی ہیں کہ صورت گویا اپنی حقیقت کو مٹانے کی فکر تو نہ کرے

لیکن اپنی حقیقت کی ترجمانی کرنے کے بجائے اُسے تو چھپائے اور غیر حقیقت کو حقیقت بتلانے

لگے تو پھر ہی صورت بجائے تعارف حقیقت کے اتنی تبلیس کا ذریعہ بن جاتی ہے کیونکہ صورت

بہر صورت ترجمان ہے اور جبکہ وہ اپنی اور اصل حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتی تو لامحالہ غیر حقیقت کی ترجمانی بنے گی جو ایک فرضی حقیقت ہوگی اور ظاہر ہے کہ غیر حقیقت کو حقیقت باور کرنا تاہی نہیں اور دھوکہ ہے۔ اسکا ثمرہ یہ ہو سکتا ہے کہ اصلی حقیقت مشتبہ ہو کر گم ہو جائے اور غیر حقیقت حقیقت ہو کر ثابت نظر آنے لگے۔

انہیں حالت ایسے بنجیدہ اور حقیقت بنیاد سے انفراد محدود سے چند ہی ہوتے ہیں کہ باوجود ان تبلیغات کو پھر بھی حقیقت کو پہچانتے ہی رہیں اور صورتوں کی اس تلبیس سے دھوکہ نہ کھائیں لیکن عام طبائع کیلئے یہ صورت حقیقت ہو دوڑ پڑھانے کی ہے جس کو حقیقت کا روشن چہرہ پھر بھی بھی سامنے نہ آ سکے۔

آج کی غیر طبع ملت نصرانی کی صورت بھی یہی ہے کہ اس نے حقیقت ناشناسی کیساتھ اپنی خالص صورت آرائیوں سے علم و عمل میں اسلامی پیرایوں اسلامی عنوانات اور اسلامی پیکر و کعبہ تو قائم رکھا لیکن ان صورتوں کے ذریعہ انہی کی حقائق کی ترجمانی نہیں کی بلکہ ان کے ذریعہ اپنی فرضی حقیقتیں باور کرائیں۔ صورتیں بے مال لکھیں اور حقیقتیں بدل دیں یعنی عنوانات اسلامی رہے اور معنوں نصرانی بن گئے۔ خم تو مشرقی رکھا مگر اس میں شراب مغربی بھر دی جس سے عامیاناہ اور غیر صحبت یافتہ افراد نے تلبیس کی رُو سے اُسی کو حقیقت باور کر لیا اور صورتوں یا الفاظ کا اثر ترک سے غیر معافی کو معافی سمجھنے کی بلالیں گر تیار ہو گئے۔ مثلاً آج تہذیب کا عنوان تو قائم کیا گیا۔ لیکن عنوان تہذیب کے نیچے حقیقت کیا رکھی؟ کھڑے ہو کر مروتنا۔ کاغذ سے ہیر مز صاف کرنا۔ باتیں ہاتھ سے کھانا پینا۔ تنگے ہو کر کلبوں میں ناچنا۔ زنا کو قانوناً جائز سمجھنا چوٹے اور قمار سے

دنیا کو دکھا جانا۔ کچھ کے رنگین گناہوں میں شرابیں اُنڈیل کر پینا اور خلاصہ یہ کہ دنیا بھر کی عیاشی اور بدکاری میں قومی حیثیت سے وقت صرف کرنا آج تہذیب کا سب سے بڑا مفہوم ہے حالانکہ اسلام نے اس عنوان کی حقیقت نفس کا تزکیہ اخلاق ربانی سے نفوس کو متعلق کرنا اور اعتدال فاضلہ پر نمدن کی بنیاد استوار کرنا بتلایا تھا۔ مگر حقیقت مثالی جاہری ہے اور اُس کے عنوان کی صورت برقرار رکھی جاہری ہے نتیجہ ہوا کہ اسی قسم کی خرافات کو بہت سوں نے اسلامی حقائق سمجھ لیا اور اسلام کی واقعی حقائق سے منزلوں دور ہو گئے۔

عنوان تمدن سے تبلیس ایسا شلّا تمدن کا اسلامی عنوان نواقم رکھا جس کی حقیقت رفاه عام۔ تعاون باہمی۔ آوار حقوق تقسیم کار۔ صفائی معاملات۔ ہمدردی نوع اور ضبط نفس وغیرہ تھی لیکن اُس کی جو حقیقت عملاً باور کرادی گئی اُسکا حاصل بخر کھانے کمانے بقیث کے سبب فراہم کرنے سرمایہ جمع کرنے اور بیفکری سے عیش اور دلے کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اس لئے آج تمدن کے جو معنی باور کرائے گئے ہیں اُن کا حاصل بخر خود مطلبی اور خود غرضی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ پس لفظ اسلامی جو اور معنی غیر اسلامی جو سرتا تبلیس ہے۔

عنوان جزیت تبلیس ایسا شلّا جزیت کا اسلامی عنوان تواقتیا کر لیا گیا جس کی واقعی حقیقت نفس امارہ کی غلامی سے آزاد ہو کر غلامی حق میں نہا کہ ہونا تھی لیکن اس عنوان کے نیچے جو حقیقت دکھائی جا رہی ہے اُسکا خلاصہ قید حق و صداقت سے آزاد ہو جانا۔ شرع کے جوئے کو کاندہوں سے اُتار پھینکنا۔ روحانیت کی ہر ہر اہمیت سے بے نیاز ہو جانا۔ اور ساتھ ہی نفسانی جذبات اور ہوا و ہوس کے اشارہ پر چلنا دین الہی پر مبنی کی کے ساتھ نکتہ بینی کرنا اور اپنی عقل نارسا کو معصوم سمجھ کر اُسی کا ہو رہنا جو ظاہر ہے کہ

آج عنوان حریت کے نیچہ اسی جیسا سوز غلامی کو حریت سمجھ لیا جانا ہی تلبیس مغرب ہے۔
 عنوانِ مہاداری اور تلبیس | اسی طرح رواداری کا عنوان تو اسلامی لیا گیا جس کی حقیقت وسنن
 الظرفی دشمنوں تک سے جائز مصاحبت اور اپنوں کی دلجوئی تھی لیکن آج اس کے تحتانی حقیقت
 مہادہنت - حق پوشی - ناحق پر سکوت اور ملمع دلالیچ یا نفسانی دباؤ کے سبب حق گوئی سے
 باز رہنا یا ور کرانی جا رہی ہے۔

خود داری اور تلبیس | اسی طرح خود داری کا پاکیزہ عنوان تو اسلامی ہی قائم رکھا گیا جس کی حقیقت
 ابقار و قار - ذلت نفس ہی اثر از خستہ و نفاق سے اجتناب تھی لیکن آج اس عنوان کے نیچے جو
 فرضی حقیقت غلامی کی گئی ہے وہ نخوت و غرور - کبر و تعلی اور فخر و خیلا کے سوا کچھ نہیں۔

غرض عنوانات اسلامی ہیں اور معنوں الحادی ہیں جامد لفظ مشرقی ہے اور پیکر معانی
 مغربی - سطح کی اس تلبیس کا نتیجہ عوام کے حق میں جو غرض صورت اور رسوم کو دیکھنے کی آنکھ رکھتے
 ہیں - اس کے سوا اور کیا نکل سکتا تھا کہ وہ الفاظ کی اسلامیت اور عنوانوں کی قدامت دیکھ کر
 مائل ہوں اصداغ لفظی خوشامیوں کے نیچے جو طرب دیا بس بھی ہو اُسے بھی اسلامی حقیقت سمجھ کر دل
 کے ہاتھوں سے اٹھالیں اور انجام کار اس لفظی اور خوانی جہال میں ہنس کر ہمیشہ کے لئے واقعی حقائق سے
 محروم ہو کر انہی فرضی معانی کو ان الفاظ کی حقیقت سمجھنے لگیں جو عمل کے درج میں تلبیس اور علم کی لارن
 میں جہل مرکب ہو جس سے حق اور حقیقت کی طرف لوٹنے کی اس وقت تک توقع نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ
 کہ تلبیس کے پردے چاک نہ ہو جائیں چنانچہ موجودہ تمدن کے حق نما الفاظ اور یورپین معانی کو سبب
 اسلامی حقیقتیں دلوں میں گھر کر گئیں اور اسلامی حقائق دلوں پر غصی ہو گئیں اور اس تلبیس اور غرور

اسلام کا نام لیکر اسلام بھی شانہ کی راہ ڈال دی اور اُس کی حقائق کو دلوں سے محو کرنے کے موثر راستے پیدا کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے الفاظ رہ گئے اور معانی مفقود ہو گئے۔ رسوم و نقوش باقی رہ گئے اور حقائق گم ہو گئے۔ اسی حقیقت کی طرف سردارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔

يوشك ان ياتي على الناس زمان
عقرب ايك زمانه لوگوں پر ایسا آئے گا کہ
لا يبقی من الاسلام الا اسمہ و
اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور علم کے
لا يبقی من العلم الا رسمہ (شکوہ کتاب) مثلاً نشانات۔

پس جو صورتِ کھلیت نہائی کیلئے تھی اس قوم کی بے انضباطی نے کجراہوں کے لئے اسے
ہی حقیقت پوشی کا ذریعہ بنا دیا تا آنکہ اصولی طور پر آج اس قوم کا سب سے بڑا ہنری غیر حقیقت کو
حقیقت دکھلانا۔ جھوٹ کو سچ کر دینا اور تاریکی کو روشنی سمجھا دینا قرار پایا گیا۔ اور آج اُس کی سب سے
بڑی دانش ہی ڈپلومیسی۔ مکاری۔ وھوکہ۔ فریب اور چال بازی رہ گئی ہے اور بس۔ پس اُمت
مسلمہ جو کچھ کرتی ہے یہ اُمت ازراۃ تبلیس اُسی کو محض دکھلاتی ہے۔ وہ حقائق کو نہایت کرتی ہے
یہ اُن کے نام کی نمائش کرتی ہے۔ اس لئے عوام الناس جو نمائش ہی پر مرتے ہیں نمائشوں کو
قبول کرتے کرتے بالآخر حقائق سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر چند دن کے بعد ان نمائشوں کو
حقیقت یاد کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ اسلامی حقائق کا نام رہ جاتا ہے اور واقعی حقیقت
گم ہو جاتی ہے۔ ولا یبقی من الاسلام الا رسمہ۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تبلیغات کی بدولت اُمتِ مسلمہ کو سامنے دو قسم کے اسلام آگئے ایک
رسمی اسلام جس میں حقیقت نہیں اور دوسرا حقیقی اسلام جو اپنی ہی صورت پر ہو۔ نمود پرست

طبقہ نے رسمی اسلام ہی کو اسلام باور کر لیا اور حقیقت بینوں نے حقیقی اسلام کو مضبوط تھا کر رکھا۔ اس کا قدرتی ثمرہ بھی ہونا تھا کہ امت میں جدت و قدامت کی جنگ چھڑ جائے چنانچہ یہی ہوا اور امت کو فخر و بندگی کے عذاب پہنچا کر لیا۔ جس کا نتیجہ قومی ضعف کی شکل میں نمودار ہوا اور وہ قوم جو اقویٰ ترین اقوام تھی آج اضعف ترین اقوام بن گئی جس کا اصل سبب انہی اہل کتاب کی یہ مہلک تبلیغات ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے خصوصیت سے اسرائیلی اقوام ہی کو اس مہلک تبلیغ سے روکا تھا کہ ان صورت پرستوں ہی سے اس تبلیغ کا زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ ارشاد باری ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ بِالْبَاطِلِ ۖ
وَكَلِّمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اور غلو و امت کو فحش کو ناسخ کے ساتھ اور پوشیدہ بھی مت
کو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے حق میں اگر کوئی قوم من حیث القومیت مارا آئین کہلا کر جان لیوا مکتب ہے تو وہی مسیحی امت ہے اور اسلام اور عالم اسلام کو جس قدر عداوت قدتی طور پر اس سے پہنچ سکتے ہیں اور پہنچے وہ دنیا کی کسی دوسری قوم سے نہیں پہنچ سکتے اور اس بنا پر آئندہ کے خطرات بھی جو اس قوم سے ہو سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں ہیں۔

یہی اقوام ہی سے یہ دعویٰ کوئی تحقیقی یا وجدانی یا محض تجرباتی ہی نہیں بلکہ ایک شرعی دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کا دائمی مقابلہ جس کی تائید میں کتب و سنت کے مستند ہیں اور اس لئے یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے چنانچہ اسلام کو اپنے ابتدائی عہد میں چار دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا اس سے پہلا مقابلہ مشرکین عرب سے ہوا اگر یہ مقابلہ دائمی نہ تھا۔ بلکہ دائمی طور پر ختم ہو گیا کہ سارا عرب ہی کفر سے پاک ہو گیا

اور حضور نے ارشاد فرمادیا۔

اَلَا وَاِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اِيْسَ اَنْ
يُعْبَدَ فِيْ بَلَدٍ كِهْذَا اَبَدًا۔ الْحَدِيثُ
مُسْنَدُ شَرِيف ص ۲۳۲

دوسرا زبردست مقابلہ یہود سے پڑا جو حجاز میں پھیلے ہوئے تھے اور انکی ریشہ دو اینیوں
سے اسلام کے خلاف اگ بھڑکتی رہتی تھی لیکن وہ اس طرح ختم ہو گیا کہ ان کے وہی تھوکانے
جتنے تھے۔ بنو قریظہ اور بنی نضیر سوائس سے اَوَّل الذکر قتل ہو گئے اور ثانی الذکر عرب سے ہمیشہ
کے لئے جلا وطن ہو کر ملک شام میں جا بسے پھر ساتھ ہی دائمی ذلت و پھٹکار کی آئینہ گردی گئی کہ
کبھی سر نہ اُبھار سکیں۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّينَارُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ
وَبَاكُوْهُ وَبَغَضَ بَيْنَ اَللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَعْيُنِهِمْ
كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اَللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ
النَّبِيِّْنَ يَغِيْلُ اَلْحَيٰ ذٰلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

اور جم گئی اُن پر ذلت اور پستی اور سخت ہو گئے عذاب
الہی کے یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے
تھے احکام الہیکہ اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو
ناحق اور یہ اس وجہ سے کہ اُن لوگوں نے اطاعت
نہ کی اور دائرہ سے نکل نکل جاتے تھے۔

تیسرا زبردست مقابلہ فارسی اقوام سے ہوا جن کی نہایت ہی متہذبن اور عظیم الشان سلطنت
قائم تھی مگر جبکہ فارس کے اُس کسری نے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ فرمان مبارک
دعوت اسلام دی تھی اسے نامہ مبارک چاک کر دیا تو آپ نے بطور پیشینگوئی ارشاد فرمایا۔

اِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَكَ۔ جب کسری ہلاک ہوگا تو پھر اس کے بعد کسری نہ ہوگا۔

چنانچہ اس کسری پر نکات کا نزول ہوا اور اُس کی ہلاکت پر سارے فارس میں طوائف الملوکی پھیل گئی کوئی مستقل کسری نہ رہا اور نہ ہو سکا یہاں تک کہ عہدِ فاروقی میں سارا ایران پہلی سلامی قلم ویش شل ہو گیا اور یہ مقابلہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

چوتھا زبردست مقابلہ سحی اقوام سے ہوا جبکی عظیم الشان سلطنت تمام روم و شام میں پھیلی ہوئی تھی یہ مقابلہ نہ ختم ہوا اور نہ ہو گا چنانچہ حضورؐ نے جیسے اُن تین مقابلوں کی خبر دی تھی اِس مقابلہ کے دائمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالرُّومُ هَٰذِهِ الْقُرُونُ اِذَا هَلَكَ
خَلْفَ قَرْنٍ۔ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
مِجَالِ يَنَاوِنَ مَنَاوِنًا لِّعَنَهُمْ
اہل روم کے مختلف دور ہوں گے ایک دور ختم ہو گا دوسرا
اس کے قائم مقام، ہمارے اور ان کے درمیان جنگ
برابر جاری رہے گی کبھی وہ غالب ہم غلوب کبھی ہم غالب ہوگا وہ غلوب

پس یہی ایک قوم نکلتی ہے جو حقیقتاً مسلمانوں کی حریف اور مد مقابل قوم ہی اور تاریخی
طور پر اسی کا مقابلہ دائمی طور پر جاری ہے۔ اور یہی گاہاں تک کہ اسلام کلیتہً غالب آجائے۔ اس سے
پہلے کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب۔ پھر ظاہر ہے کہ جلد ختم ہو جانے والی جنگ وہی ہوتی ہے جس میں

کھلا مقابلہ ہو۔ لیکن وہ لڑائی جس میں امتداد ہو اور قرون و دھور بھی اُس کیلئے کافی نہ ہوں۔
ظاہر ہے کہ تیس مکر اور زور ہی کی جنگ ہو سکتی ہے اور تلبیس مکر صورت آرائیوں ہی سے ممکن ہے
اِس لئے عقلاً بھی دائمی مقابلہ حقیقتاً اگر ہو سکتا تھا تو انہی صورت پرست سحی اقوام سے ممکن

تھا جس کا سنگ بنیاد ہی صورت پرستی اور تلبیس حقائق پر قائم ہے۔ اِس لہٰذا دائمی طور پر اگر مسلمانوں کا

کوئی حریف اور مد مقابل ہے تو وہ صرف عیسائی اقوام ہی ہو سکتی ہیں۔ اس لئے جنگ کے بارہ میں اگر مسلمانوں کو ان تھک ہمت و جرأت اور تیقظ کی ضرورت ہے تو حقیقتاً صرف اسی قوم کے مقابلہ کے لئے ہے ورنہ دوسری اقوام تاریخی حیثیت سے مسلمانوں کے مقابلہ کی باس لئے جرأت نہیں رکھتیں کہ نہ وہ بذاتہ حریف ہیں اور نہ مد مقابل۔ بلکہ اس کا مقابلہ بھی اگر ہو سکتا ہو تو اپنی کبیل بوتہ پر۔

اس صولی حقیقت کو ایک ہم ہی نہیں تسلیم کر رہے بلکہ خود عیسائی بجائے خود اسی طرح باور کئے ہوئے ہیں چنانچہ گورنر جنرل ہند لارڈ ^{۱۸۵۳ء} عیسائیوں کو لائف ٹائمنگ کو لکھتا ہے۔

”میں اس عقیدہ سے چشم پوشی نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی قوم اصولاً ہماری دشمن ہے اس لئے

ہماری حقیقی پالیسی یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کی رضا جوئی کرتے ہیں“ ان ہی لکھا ^{۱۸۹۹ء}

(منقول از خطبہ صدارت مسلم ایکویشن علی گڑھ)

بہر حال فریقین کے اعتراف و اصول کے ماتحت فریقین کے حقیقی حریف فریقین ہی ثابت ہوتے ہیں جسکی جنگی استعداد کی صورت تلبیس اور ڈپلومسی ہی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ صورت آرائی اور نظر فریبی کے راستہ سے آتی ہے۔

نصرانی تمدن کا انجام یہاں سے بات بھی کھل جاتی ہے کہ جو صورت ازراہ تلبیس یا کھلے بندوں اپنی خواہل تمدن کی بنیائی ^{۱۸۹۹ء} اسی حقیقت کو مٹانے یا اسے غیر متعارف بنانے کا راستہ اختیار کرے تو وہ حقیقتاً

خود اپنی خواہل کو مٹانے کی تدبیر کرتی ہے۔ کیونکہ کوئی حقیقت مٹنے کیلئے بنائی ہی نہیں گئی بھروسہ صورت اسے کیا مٹا سکتی ہے جسکی خود عارضی بقا بھی اسی حقیقت کے دم سے قائم ہے۔ اگر حقیقت کے

کچھ غبار پڑ بھی جائے تو انجام کار ایک ہوا کے جھونکے سے حقیقت کا پہرہ پھر اُسی طرح چلتا ہوا
 نکل آئیگا اور غبار کا فور ہو جائیگا۔ پس نصرانی تمدن کی صورت آرائیوں نے اگر اسلامی تمدن
 اور روحانی معاشرت کی حقائق پر تلبیس و کتمان کا غبار ڈال بھی دیا ہے۔ تو وہ اسلامی حقائق کو
 لئے مضرت نہیں بلکہ خود اسی صورت آرائیوں کیلئے فنا کا پیش خیمہ ہے اگر آج کی تمدنی جدتوں کو
 حقیقت کشی کیلئے استعمال کیا جا رہا ہے تو غور کرو کہ اُس کی حقیقی مضرت کسے پہنچ رہی ہے؟
 مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو؟ ابتداً رد وسط کو چھوڑ کر انجام پینی کی چشم تیر سے دیکھو کہ اگر اُسی تصویر
 قوم نے مسلمانوں کی اسلامی قوم کے بالمقابل مقاصد کی لائیں چھوڑ کر وسائل محض خالص
 رنگ و بو کی سنگ بٹیا اختیار کی یا مغز کو پھینک کر پھلکوں کو جپانا شروع کر دیا ہے تو صرف یہی
 نہیں کہ انہوں نے حُر عاقبت اور خوبی آخرت ہی گنوا دی بلکہ جن تصویریں وسائل کو مقصود ٹھہرا
 لیا تھا انکی راحتوں سے بھی حقیقی طور پر منتفع نہ ہو سکے بلکہ ایسی ناقابل تلافی مضرتوں اور آفتوں
 میں مبتلا ہوئے کہ جنہوں نے روحانی ہی نہیں بلکہ جسمی اور مادی چین بھی کھو دیا۔ کیونکہ روحانی
 مقاصد سے بیگانہ ہو کر محض مادی منافع کے لاشوں کو سامنے ڈال لینا اور مردار سپکروں کی
 آرائش و نمائش کرنا اُن کی واقعی گندگی اور لعن کو جو بہت جلد اُبھر آتی ہے زیادہ دیر تک نہیں
 چھپا سکتا۔ چنانچہ اُن کی سڑاند چھوٹنی شروع ہوئی اور باوجود اُوپر کی چمک دمک کے اندرونی خرابا
 کھلی اور پھیل گئی پس اُن کی زبانیں تو چرختی ہیں کہ انہوں نے جدید تمدن و تہذیب سے آشنا بنا کر
 عالم کو شاہ راہ ترقی پر ڈالا ہے۔ لیکن اتنی کے دل اُن سے بر ملا یہ کہلا رہے ہیں کہ انہوں
 نے عالم کو ایک ایسے تنزل اور پستی کے غبار میں ڈھکیل دیا ہے۔

نفسدانی تمدن میں | کہ وہ عالم انسانیت کیلئے ننگ اور موجب شرم و عار ہے۔ کہ جس سے تہذیب
تہذیب اخلاق کی تباہی | اخلاق باقی رہی نہ تہذیب منزل اور نہ سیاست مدن بلکہ حکمت کے یہ تینوں

ہی ستون گر پڑے جن پر انسانیت کی بلند پایہ اور سر بفلک عمارت کھڑی ہوئی تھی اس لٹو ساری
عمارَت بھی آپڑی گویا بالفاظ دیگر اس نئے تہذیب تمدن یا مادی زندگی نے انسان کو انسانیت
سے نکال کر ڈھوروں اور ڈنگروں کے گلے میں جا بلایا جس اُن کی انسانیت ہی کا جو ہر فنا ہو گیا۔
مادی تہذیب ترقی کا یہ منحوس نتیجہ کسی مخالف کی زبان سے سُنانے کی ضرورت نہیں خود ہی تہذیب
کے بانیوں اور تمدن کے بجاویں کے اقرار و اعتراف سے سُلو کہ اُن کی ترقی نے انہیں بالآخر
کہاں پہنچایا اور اُن سے کیا کیا کم لو کر چھوڑا؟ لندن کے مشہور پبلیشر مسٹر جارج ایلیں آئیڈائل
اپنی کتاب "تمدن" میں بعض مستند مؤلفین سے حسبِ ذیل حقائق کا انہما کر رہے ہیں۔

تباہی اخلاص | موجودہ تمدن کا سارا بُب بُباب منافقت ہے لوگ اپنا عقیدہ ظاہر
خدا پر کرتے ہیں۔ لیکن عملاً اپنی جانیں تک قربان مال پر کرتے ہیں۔ زبانوں پر آزادی کی
دعویٰ رہتا ہے لیکن جو آزادی کے علمبردار ہوتے ہیں انہی کو سزائیں ملتی ہیں۔ دعویٰ سچ کی
پیروی کا ہے اور اطاعت مسولینی کی کی جا رہی ہے۔ عورت کو الفاظِ عصمت کے متعلق
استعمال کئے جاتے ہیں لیکن علی زندگیاں خراشکاری اور آتشک کیلئے وقف ہیں تباہی
دوستیابی کی دیتے ہیں لیکن عملاً اُستدار و اختیار کی کرسیوں پر بد دیا توتوں ہی کو کھٹھائے
ہوئے ہیں۔ زبانوں پر انوث کے نعرے ہیں لیکن جو بھائی اُن کی جنگ طینیت
یا قومیت کے بدستار و جلوئوں میں شریک نہیں ہوتے اُن کے لئے چیلچانہ ہے یا

بندوق کی گولیاں“ (اجناسج لکھنؤ۔ ۲۴ جنوری ۱۹۳۸ء)

تباہی فہم | یورپ کا ایک مشہور فلاسفر رٹاؤشنی تہذیب کے انہی غایت سُور
مفسد اور مخرب اخلاق تمدن کا نام ان الفاظ میں کر رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم اگلے
لوگوں کی نسبت بڑھ رہے ہیں اور دس ہزار سال آگے کل چکے ہیں لیکن میں دیکھ
رہا ہوں کہ تم گھٹ رہے ہو اور یہ پتی اتنی ہے کہ اس حرکت نزولی کیلئے میں ہزار
سال کی مدت بھی کافی نہیں۔ ہم جڑھتے تو ہمارے دل غاٹن گذرے ہوئے لوگوں
سے بڑی ہوتے۔ ہماری سمجھان سے زیادہ صاف اور چچی ٹکی ہوتی جڑھتے تو پچھلے لوگو
اپنی طبیعت اور اس کے فطری جذبات پر زیادہ قابو ہوتا۔ پھر اگر ایسا ہوتا تو کینہ و
بغض کے شعلوں میں ہم اس طرح نہ جلتے اور ہماری ہوسناکیاں جنوں کی حد
تک نہ پہنچتیں۔ ہماری بیچھوٹی بھوک ہم میں اس ہیضہ کو نہ پھیلاتی جس میں ہم مبتلا
ہو کر دم توڑ رہے ہیں اور جب ایسا ہے تو کس موٹھ پر یہ دعویٰ پھبتا ہے کہ پچھلے اگلی
سے آگے نکل گئے ہیں“ (القاسم دیوبند شوال ۱۳۵۸ھ)

انہی تمدنی مصائب کا رونا ایک امریکن دانشمند ان الفاظ میں رو رہا ہے۔
تباہی عفت دانسانیت“ ہم نے کیا کیا؟ تارپیڈو (تحت البحر کشتیاں) بنائیں نہریں
گیس اور ہوائی جہاز تیار کئے یہ تو باہر ہوا لیکن اندر کیا ہوا؟ ہم نے ہاں ہم نے
ان آلات کو ذریعہ سے انسان کی صفت دزدگی کی پرورش کی اور بنی آدم کی تباہی کے
گویا ہم ٹھیک بار بن گئے۔ ہمارا سینما اور ہماری موٹر کاریں کیا ہیں؟ ہمارا کم اور بدکاری

کی پہن (جس سے چوریوں میں ہمیں آسانی ہوتی ہے عورتوں کو بھگا لجانے میں مدد ملتی ہو
 فحش کلاموں میں ان مخلوط جماع سے کافی سہولتیں بہم پہنچ جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آج نہ مردوں
 میں عزت باقی ہے نہ عورتوں میں عقبت۔ منزل زندگی تباہ ہے۔ نہ آج کی امرا و عورتوں کو
 مرد کی پرواہ ہے نہ مرد کو عورت کی۔ دوست احباب کے لئے آج سب سے بڑا تحفہ بیوی اور بیٹی
 ہے اور عورت کیلئے سب سے زیادہ مشرور کن نظارہ مرد کی نگاہ شہوت (الانعام شوال ۱۳۳۵ھ)
 یہ تحریری شہادتیں خود انہیں کی ہیں جو اُس تہذیب تمدن کے بانی اور موجد ہیں انہوں نے
 ان تصریحات میں امکانات ہی بحث نہیں کی بلکہ واقعات ہی ایک نے اس تمدن کو اتفاق محض۔
 بتلایا دوسرے نے "انسانیت کی انتہائی پستی" اور تیسرے نے "شہوتوں کی بستی" ظاہر ہے کہ
 ان مادی اختراعات اور نفسانی ترقیات کو بارہ میں جبکہ وہ اپنی ہی روحانی حقائق کے مقابلہ پر
 استعمال کیجائیں یعنی مادی نظام روحانیت کے فنا کرنے کے لئے عمل میں لائی جائیں اُن کے
 موجدوں سے بڑھ کر اور کس کی شہادت و قیغ اور وزنی ہو سکتی ہے کہ وہ اُس کے اول و آخر کے
 تجربہ کار اور اُس کے آغاز و انجام پر اُوروں سے زیادہ عبور رکھتے ہیں یہ شہادتیں اعلان کر رہی ہیں
 کہ اس بے روح نظام تمدن کے حسرتناک انجام اور ان اخلاقی پستیوں اور دنار توں کے عبرت انگیز
 حشر نے انہی کے ایک سنجیدہ اخلاق دوست اور دور بین طبقہ کو آخر کار اظہار حقیقت پر مجبور کر دیا
 وہ تمدن کی گہرائیوں سے تنگ آ کر ندامت کیساتھ کھڑا ہوا اور اُس نے واپس لکرتے ہوئے چاہا کہ اس
 مادی جدوجہد کی آگ کو جس نے روحانی اخلاق کا سارا ذخیرہ جلا کر خاک سیاہ کر دیا ہے بجھاؤ لیکن
 چونکہ اسی تمدن کی علمی زنجیروں میں خود اُس کے دست و بازو بھی جکڑے ہوئے ہیں اسلئے وہ دگر

پھر خاموش ہو جاتا ہے اور زمانہ کی ایک پلٹی کا منتظر ہے جو ایسی غیر طبعی رنٹساروں کو ہمیشہ
مٹاتی آئی ہے۔

ان تین فلاسفروں نے آخر اس تہذیب کا خلاصہ یا نتیجہ نفاق، شہوت، بدستی اور
دنائیت اخلاق کہاں سے نکالا؟ اس کا جواب وہ واقعات دیں گے جنہوں نے تہذیب کے نام سے
بد تہذیبی وحشت و بربریت بے حیائی اور بے غیرتی، ہیمنیت اور شہوت انی کو ان متقدم انسانوں
میں اس درجہ پھیلا دیا ہے کہ وہ حیوانوں اور بہائم کی حد تک پہنچ گئے اور پھر اس کے ان کے انسانی
خول سے انہیں انسان کہہ دیا جائے اور کوئی وجہ انہیں انسان سمجھنے کی باقی نہیں رہی آج وہ
دنیا کی انسانیت تہذیب کا طغرائے امتیاز کیا ہے؟

تباہی و تباہی کا جواب | مثلاً یہ کہ مرد و عورت اور بچے بوڑھے جانوروں کی طرح برتاؤ ایک دوسرے کو
سامنے ننگے پھر میں اور کھلم کھلا ایک دوسرے پر کتوں اور خنزیروں کی طرح جست کریں۔
مدینہ اخبار لکھتا ہے۔

(۱) فرانس اور جرمنی میں مادر زاد برائی کا سلسلہ جاری ہے اس کے لئے باقاعدہ انجمنیں ہیں
جن کے نام انجمن ملیہ برائی، اور ایوان فطریہ وغیرہ رکھے گئے ہیں ۱۹۲۵ء تک ان انجمنوں
کے ارکان چار لاکھ تھے جنہیں عورتیں بھی بکثرت شریک ہیں لیکن ۱۹۲۹ء کے اعداد و شمار
سے چہ چلتا ہے کہ جرمنی میں اس کے ارکان چالیس لاکھ تک پہنچ چکے ہیں۔ اس ایوان
فطرت کے اہتمام پسند مرد و عورت اور بچے بوڑھے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بالکل ننگے
رہا کریں گے۔
(انتخاب از مدینہ - جنوری ۹ مئی ۱۹۲۹ء)

تباہی غیرت (۲) جو لوگ حیا کو خیر باد کہہ کر لباس ہی اتار کر پھینک چکے ہیں انہیں غیرتی کے ناپاک مشاغل ہو کر نڈک سکتا ہے؟ چنانچہ عصمت فردوسی اور حرامکاری کی جو کثرت اور ہر گہ گہری اس دور تمدن میں ہے اس کی نظیر قرونِ ماضیہ کے بڑے سو بڑے نہیں بھی ملتی دشوار ہے۔ لندن جیسے گہوارہ تہذیبِ تمدن کے صرف ایک تفریح گاہ ہائڈ پارک میں دن دہاڑے پولیس صرف ایک سال میں بیچائی کے ۳۲۵ حرامکاری کے ۱۳۶۹ جرائم بالا کے ۳۶ دلائی کے ۲ برہنگی کا ایک زنا باجبر کا ایک حملہ مجرمانہ کے ۲ اور توہین کے ۵۶ مجرم پکڑے جنکی میز ان ۶۹۲ ہوتی ہے۔ (تج - ۱۳ جولائی ۱۹۲۵ء)

یہ صرف ایک شہر کی تفریح گاہ کا ایک سالہ مال ہے دوسرے شہروں کا اور پھر لندن جیسے غدار شہر کے دوسرے عام اجتماعی مقامات کا خود اندازہ کر لیا جائے۔ اور جبکہ ان کھلی ہوئی عام تفریح گاہوں اور سڑکوں پر اس کھلم کھلا بغیرتی کے اعداد یہ ہیں تو خیال کر لیجئے کہ چھپے ہوئے مقامات ہوٹلوں، پدمعاشوں کے اڈوں، ترخانوں وغیرہ میں کیا کچھ ہوتا ہوگا۔

غلانہ بدکاری (۳) باوجودیکہ لندن میں قانوناً کسی عورت کو عصمت فریبی کلین حاصل نہیں مگر ایک ذمہ دار عظیم صاحبہ تحریر کرتی ہیں کہ ۱۹۱۵ء سے ۱۹۲۰ء تک تین سال کے اندر لندن میں عصمت فردوسی میں بیس ہزار عورتیں گرفتار ہوئیں یہ وہ احمق عورتیں تھیں جنہوں نے پولیس کو گرفتاری کا موقع دیا اور نہ لاکھوں ایسی نیک بخت بھری پڑی ہیں جنکی عمریں اسی شغل میں بسر ہو گئیں اور پولیس کو کانٹوں کا کن خبر ہوئی۔ (انقلاب یکم جولائی ۱۹۲۵ء)

رسالہ محشر خیال دہلی ماہ جون ۱۹۳۵ء میں ایک انگریز مسٹر ٹیلر گرافٹ ساکن لندن کی مضمون

کے چند اقتباسات بعنوان ”مدعیان تہذیب کے بے نقاب چہرے“ شائع کئے گئے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

(۴) لندن شہر میں عام بے عصمتی سے قطع نظر کر کے ان مخصوص پیشہ وروں کی تعداد جو اخلاط

لائسنس لکھتے ہوئے علانیہ اور خالصتہً اسی پیشہ کو کر رہی ہیں ۳۰ ہزار ہے۔ (محض خیال ان ۳۵ء)

(۵) جان بک لکھتا ہے کہ نیویارک میں اس وقت چالیس ہزار بازاری عورتیں موجود ہیں اس تعداد

میں وہ لڑکیاں داخل نہیں ہیں جنہوں نے اپنی گھروں ہونٹوں اور دوسرے سبک مقامات میں

رفاہ عام کا کام جاری کر رکھا ہے حساب لگا کر دیکھا گیا ہے کہ نیویارک میں تقریباً ہر سوچ ان

عورتوں میں ایک بازاری رنڈی ہے۔ اور اندازہ کیا گیا ہے کہ خاص شہر نیویارک میں یہ بازاری

عورتیں سال بھر کے اندر ۴۰۰،۰۰۰ لاکھ مردوں کے ہاتھ اپنی متعلق عصمت کو فروخت

کرتی ہیں گویا دن بھر میں ۸۰،۰۰۰ امر دبازاری عورتوں کو استعمال کرتے ہیں جس پر تمام امرض

خیشہ کے شکار ہیں۔ (انقلاب۔ یکم جولائی ۱۹۲۵ء)

تدن جدید اور مادی روشنی کے فرائض میں سیہ کاریوں کا رد و کنارہ نہیں بلکہ اس میں اتھائی

سہولتیں ہم پہنچانا ہے۔ ”سالمیشن آرمی“ جو کہ خدمت خلق اور قومی خبر گیری کے نام پر ایک جماعتی نظام

ہے اس کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ جن ماؤں کو ناجائز بچے جننے میں دشواریاں پیش آتی ہیں اُنکے

لئے زچہ خانہ کا انتظام کرے۔ اس مشن کی ایک رپورٹ کے حوالہ سے نیویارک کا ایک سالہ میڈیکل

کرائنگ اینڈ گائیڈ بک ۱۹۲۵ء لکھتا ہے جس کا اقتباس فارورڈ کلکتہ میں شائع ہوا ہے۔

(۶) آج سے بیس سال قبل ان زچہ خانوں کی آبادی بچہ عمر کی عورتوں سے قائم تھی جو ہر طرح سوج

سمجھ کار کی اختیار کرتی تھیں لیکن اب صورت حال بدل گئی ہے اب ان زچہ خانوں میں

بڑی تعداد نو عمر طالبات علم اور اُن کس لڑکیوں کی اُسے لگی ہے جنکے دن ماں بننے کی بجائے اسکول میں حاضری دینے کے ہوتے ہیں آخری اعداد کے مطابق اُن کی تعداد ۴۲ فیصدی ہے۔ ان لڑکیوں کا اوسط عمر ۱۶ سال ہے۔ (۷) مختصر (۱۳ جولائی ۱۹۲۰ء)

یہ تعداد اُس ملک کی ہے جہاں منع حمل (برتھ کنٹرول) کے پیشہ طریقے ایجاد ہو چکے ہیں اور جہاں بلا قصد ماں بننا تقریباً غیر ممکن ہو گیا ہے گویا آوارگی کے تند و تیز واقعات میں سے کہیں ایک ادھ ہی کو اُن بچہ خانوں میں جانے کی نوبت آتی ہوگی۔

(۸) ابھی قریب سنہیں کے اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ شہر گلاسگو کے کلج میں پڑھنے والی طلبہ کی اعانت کیلئے وہاں کی دوشیزہ بے نکاحی لڑکیوں نے اعلان کیا کہ ہم شاہراہوں اور سڑکوں پر چھ شلنگ میں اپنے بٹوسے فروخت کریں گے۔ اس اعلان پر سینکڑوں سٹریٹلر نو جوان شلنگوں سے حبیبیں بھر کر سڑکوں کا طواف کرنے لگے اور سینکڑوں نو جوان لڑکیوں نے بٹوسوں کی بدولت کلج کو حاصل ہو گئے۔

کس قدر غیور وہ مرد ہوں گے جنہوں نے اپنی کنواریوں کی یہ پاک کمانی کھائی اور کس قدر غیرت دار وہ لڑکیاں تھیں جنہوں نے کلج کی ہمدردی میں اپنے حسن کو ان سستے واسلوں میں بیلام کر دیا۔

(۹) لندن میں دوشیزہ لڑکیوں کی انجمنیں ہیں جو حمد کرتی ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ ہاں عشق بازی اور دوستی و آشنائی کے تعلقات اُن کے اصول و قوانین کے خلاف نہیں ہیں۔ شہوت انی کا جنوں (۱۰) پھر شہوت انی کی یہ بے تحاشا جھوک اور خواہشات نفسانی کا یہ استعارہ ضرورت یا محض خواہش کی حد تک نہیں رہا بلکہ جنوں اور دیوانگی کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ اور اب اُن

شہوت پرستوں کو اپنی شہوت انہی کے سلسلہ میں عورت مرد بلکہ انسان اور حیوان کی بھی کوئی تمیز باقی نہیں وہی ٹیسلر گرافٹ لکھتا ہے۔

”مردوں کی طرف میل رکھنے والے مردوں کے باضابطہ کلب میں سوسائٹیاں ہیں اور آج لڑکان اور سرپرست بازار کے شہرے اور لفٹنگ نہیں بلکہ اسکولوں کے ماسٹر گروں کو پادری اور اسکا ڈاٹ ماسٹر حضرات ہیں یہ اپنے مرتبے اور اقتدار سے فائدہ اٹھا کر کرسن لڑکوں کو پھانتے رہتے ہیں۔“ (محشر خیال دہلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

آگے شحاق کے متعلق لکھتا ہے۔

”صنفِ نسواں کی حالت اور بھی ناگفتہ بہ ہے جو عورتیں عورتوں کی طرف میل رکھتی ہیں یہ بڑبڑتی سے زیادہ تختہ شوق اپنی قریب ترین عورتوں ہی کو بناتی رہتی ہیں اور ایسی بونگی تعادل خطرناک حد تک زائد ہے۔“ (محشر خیال دہلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

یہاں تک تو پھر انسانوں تک بس تھی۔ آگے جانوروں سے شہوت انہی کے متعلق لکھتا ہے۔

”خواہشِ انسانی کے پورا کرنے کے لئے انسان کے بجائے جانوروں کا استعمال ایک ایسی حیوانیت ہے کہ جس سے مذاقِ سلیم کو استغفرغ ہونے لگتا ہے۔ یہ خاص گندگی فاعلی حیثیت سے مردوں میں تو کم ہے مگر متعدد ڈاکٹروں نے جن میں سے دو کی پریکٹس اعلیٰ گھرانوں میں ہر چھ سے زور دیکر بیان کیا کہ اس حرکتِ خبیثہ کا وجود صنفِ نسواں کے اعلیٰ گھرانوں میں زیادہ ہے جو خاص قسم کے کتے اسی غرض سے پالے جاتی ہیں۔“

ہائینڈ پارک کو قریب ایک کتا خانہ خاص اسی غرض سے ایک عورت نے کھول رکھا تھا جس میں

دہکتوں کو اسی کام کے لئے سدھاتی تھی۔“ (مختصر خیال دھلی۔ جون ۱۹۳۵ء)

ضعف رجولیت اور امراض | ان نصیبت حرکتوں اور نفسیوں کا پہلا اثر بدنی ضعف قوت رجولیت

کا فقدان اور مختلف امراض کا هجوم ہے۔ چنانچہ انقلاب پر یورپ سے نقل کرتا ہوا لکھتا ہے

تروسمیت کی ڈیننگ مائے والوں کا حال ملاحظہ ہو جن کی حسین عورتیں قابل اور مردیت

رکھنے والے شوہروں کی تلاش میں درپردہ بھٹکتی پھرتی ہیں۔ مگر وہ شوہر نہیں ملتے جنہیں رجولیت

رہ گئی ہو۔ ایسی عورتیں جرمنی میں فی ہزار ۳۵ سپانیہ میں فی ہزار ۴۲ بلقان میں فی ہزار

۵۰ سوویت ز لیننڈ میں فی ہزار ۵۶ انگلستان میں فی ہزار ۵۹ فرانس میں فی ہزار ۶۰ جنوبی

امریکہ میں فی ہزار ۱۵۹ ہیں۔“ (انقلاب لاہور۔ جلد ۳ نمبر ۳)

دماغی تباہی | ان فحش کاریوں اور شہوت مانیوں کی افراط کا اثر ناممکن تھا کہ دماغ قبول نہ کرے۔ بلکہ یہ آثار

پہلے دماغ ہی کو بیکار کرتے ہیں۔ نیوٹن دسی ورلڈ ٹنٹن، ۱۹۲۲ء کو برطانیہ و قسطنطنیہ۔

مؤخر مختل دماغ کے سبب دیوانگی کے مریضوں کی تعداد پچھلی چھ سالہ تعداد ۲۵۴۰ ہزار

سے ترقی کر کے ۶۱۵۲۲ ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ اور سال رواں کے شروع میں ۱۳۸۲۹۳ لاکھ

تک ہو چکی ہے۔“ (اخبار سچ۔ ۹ نومبر ۱۹۲۸ء)

ضعف بصارت | پھر دماغی قوی میں بھی خصوصیت سے ایسی حیاشیوں کا اثر نگاہ پر زیادہ ہوتا ہے

چنانچہ ان متمدنوں کی قوت بصارت کا حال پائیر ۲۶ جنوری ۱۹۳۳ء لکھتا ہے۔

تنانہ اعداد و شمار منظر ہیں کہ آج سے بیس سال قبل برطانیہ عظمیٰ میں پچاس لاکھ انسان عینک لگا کر

تھے اس سال ان کی تعداد آٹھ لاکھ تک پہنچ گئی ہے گویا آبادی کو ہر پانچ آدمی میں

ایک عینک کا محتاج ہے۔ ضعیف البصروں کی روز بروز ترقی ہو رہی ہے (سچ ۱۹۳۳ء فروری)۔
بعد کی دوسری رپورٹ یہ ہے۔

تالیف آدمیوں میں ہر دس افراد میں چار ضرور عینک لگاتے ہیں۔ اور دو کو اور بھی لگانا کی ضرورت
رہتی ہے۔ اور ۴ برس کے بعد تو تقریباً ہر شخص عینک کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس کی ماہرین
کا اتفاق ہو چکا ہے کہ برطانوی آبادی کی بصارت روز بروز گھٹ رہی ہے لیکن تین سو
میں برطانیہ ہی اس باب مقدم نہیں ہے امریکہ میں ضعیف البصروں کی تعداد برطانیہ
سے زیادہ ہی ہے اور جرمنی کا نمبر سب سے بڑھا ہوا ہے (سچ ۱۹۳۳ء فروری)۔

بہر حال تہذیب نفس کے سلسلے میں تمدن یورپ اور صورت پسند عیسائیوں اور روحانی
حقائق کو فکار نیکی کے لئے جو مادی کارنامے پیش کئے ہیں اور دنیا کو تہذیب کا نام لیکر ان کی طرف بلایا
ان ہزاروں میں سے بطور مشے نمودار خروا سے یہ چند امور ذکر کئے گئے ہیں جو خود انہی کے زبان
قلم کا ثمرہ ہیں۔ روحانی دائرہ میں تو ان کا گزند یوں کا اثر یہ ہے کہ یورپ کے نفوس کی روشنی بجائے
حیا و غیرت عفت و عصمت تقویٰ و طہارت اور ضبط نفس کے بیجا بی بی غرق بدکاری و شہواتانی
اور نفسانی غلاظتوں سے حامل ہونے لگی اور مادی اثر یہ ہوا کہ مرد نامرد ہو گئے۔ امراض کا مخزن شنگو
و ماخوں میں فتور آگیا۔ آنکھوں سے اندھے ہو گئے جس کا انجام یہ نکلا کہ نہ روح کام کی ہی
نہ جسم ہی کار آمد ہوئے۔ اور بالفاظ دیگر نہ حقیقت ہی ہاتھ لگی نہ دنیا ہی درست ہوئی۔

بقول میٹر (بصرف یسیر) ح

”انہیں تو موت ہی آئی شباب کے بدلے“

ان تھک عیاشیوں سے پھر اس قسم کی تہذیب کا قدتی انجام ہی ہونا تھا کہ جس طرح تہذیب نفس تدریس منہج کی بربادی پر اخلاقیوں سے برباد ہوئی تھی اُن کے زیادہ تدبیر منزل ان بد اعمالیوں سے تباہ ہو جائے چنانچہ ہو گئی۔

کیا نام دھانگی زندگی استوار رکھ سکتے ہیں؟ کیا عیاشوں کی بیویاں اُن کی زیادہ بیویوں کے ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھے کمزور ضعیف الذیلغ اور فاقہ مرد میت انسان معیشت منزلی میں صنفِ نسواں کی حقیقی مسرتوں کا سہارا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان متہون شہروں میں گھریلو زندگی کا پتہ نہ رہا۔ ہوٹلوں کی کوٹھریاں اُن کے گھر ہیں۔ ہر جانی عورتیں اُن کی ازواج ہیں۔ بازاروں کی سیل ملاقات اُن کی معاشرت ہے۔ مونجہ دیکھ کی ہنسی اُن کی خوشی ہے۔ اور بناوٹ سے دانت کھول دینا انکا اخلاق ہے۔ اس لہجہ خاندان کو بیوی سے واسطہ نہ بیوی کو خاندان سے رابطہ نہ اخلاص باہمی ہے نہ آپس داری اور یگانگت۔ بلکہ بیوی محض شہوانی اغراض پورا کرنے کا ایک آلہ ہے اس لئے جب تک جذبات شہوت جوش پر ہیں رشتہ زوجیت بھی قائم ہے اور جب صراحتی خالی ہوئی یا یہ اغراض نفسانی کسی دوسرے ذریعہ پورے ہونے لگیں جب ہی زوجین میں منافرت پیدا ہو کر تفریق کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور طلاق توئی بھرا ہونے لگتی ہے۔

طلاق کی بھرا۔ اس ہی ٹور پے امریکیں طلاقوں کی بھی حیرت انگیز ترقی ہو رہی ہے۔ ۱۹۶۶ء میں

املائیکا میں۔ ۲۳۵۰ شادیاں ہوئیں اور ۱۸۴۵ طلاق واقع کی گئیں

ناؤس انجلیں میں۔ ۱۶۶۰۵ " ۷۸۸۲

کناکس میں۔ ۴۸۲۰ " ۲۴۰۰

ادھیویں ۵۳،۳۰۰ شادیاں ہوئیں۔ اور ۱۱،۸۸۵ طلاق واقع کی گئیں۔

ڈینور میں ۳۰۰۰ " ۱۵۰۰

کلورین میں ۱۰،۱۳۲ " ۵،۲۵۶

گویا طلاق کا اوسط بعض جگہوں میں ۵۰ فیصدی اور اس سے بھی زیادہ تک پہنچ گیا ہے۔

جس کے یہ معنی ہیں کہ عورتوں میں ہر سیکڑ میں نصف طلاق خوردہ ہو چکی ہیں۔

(تہذیب و تمدن، ۲۶ دسمبر ۱۹۲۸ء)

یہ اُن دلچسپ شبلیہ کا انجام ہے جنہیں دانشمند اور متقدم ماں باپ نے اولاد کو بچاڑ میں نہیں بھونکا بلکہ ترقی اور تہذیب کے اعلیٰ ترین منازل پر پہنچے ہوئے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کوٹ شپ کے قاعدہ کے مطابق خوب کچ بھال کر کیا تھا یہ اُن غیر مذہب اور بیوقوف مشرقی ماں باپ کے لئے ہوئے نکل جنہیں جو اس تہذیبی چاک مک سے بے بہرہ ہو کر نکل کے فراق و انجام دے لیتے ہیں اور شاید اسی لئے دیسی حمالک میں اپنے قدیم سادہ تمدن کے معیار پر محض بھائی بندی اور کڑی سے طلاق کا اوسط فی ہزار ایک بھی نہیں پڑتا اندریں صورت شاید اس تہذیب و تمدن سے یہ بربریت ہی ہزار درجہ بہتر ہو اس لئے یہ تہذیب نکل اور اُن پر سب سے انتہا طلاقوں کے تلخ پھل مغربی تمدنوں ہی کو مبارک ہوں۔

اور لیگن ڈیلی جرنل امریکی اخبار جو اوگین پورٹ لینڈ سے شائع ہوتا ہے۔ لکھتا ہے۔

۱۹۲۷ء میں امریکی عدالتیں طلاق کے مقدمات میں اس طرح ختم ہو گئیں کہ انہیں کسی

دوسرے مقدمہ کیلئے فرصت نہ ملے تھی۔ اس قسم کے مقدمات کی تعداد اس سے ایک سال کو بعد

۱۱۰۸ زائد ہو گئی۔

(۲۴ دہرہ دہلی - ۱۷ فروری ۱۹۲۹ء)

بہر حال اس سے یورپ کی خانگی معیشت اور تہذیب و تمدن کی حیثیت پر پوری روشنی پڑتی ہے کہ تمدن نے اس کو کونسی ترقی کے ذریعہ کو دلے ہیں؟

تدابیر منع حمل کا | پھر اس عیاشی کے جوش میں مرد و نامرد ہوئے ہی تھے۔ لیکن عورتوں کیلئے برقعہ جوش و شغف | کنٹرول (منع حمل) کے نسخے بھی تیزی کیساتھ اختیار کئے جانے لگے۔ اس لئے تمدن

ممالک کی مندرجہ زندگی کا حامل بن گیا ہے کہ عیاشیوں کی بدولت مردانہ آبادی کا جو حصہ نامرد ہو چکا ہے اس کی عورتیں تو مردوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور جو ابھی نامرد نہیں ہوا وہ ان تھک عیاشی میں لگ کر اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اور ملاقاتیں دیکر انہیں گھروں سے نکال رہا ہے اس لئے طلاق عورتیں بھی مردوں سے فارغ نہیں پھر جو طبقہ اپنی بیویوں سے بے نیاز بھی کر رہا ہے تو عورتوں کو منع حمل کے نسخے پلا پلا کر اس لئے اس کی عورتوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور ظاہر ہے کہ جن جن و مرد کا واسطہ ہی قائم نہ ہو یا ہو تو بیکاری اور نامردی کیساتھ تو اس کا تعلق ہی نتیجہ اس کے برپا کیا ہو سکتا تھا اگر انسان پیداوار کی شرح گھٹنے لگے چنانچہ یہی ہوا۔ پانچ۔ ۱۹۲۶ جنوری ۱۹۳۱ء لکھا ہے۔

پیدائشوں کی کمی | فرانس کی سرکاری کونسل (جیمز آف ڈیوٹین) کے ایک ممبر نے ۲۹ نومبر کو اپنی مدلل اور مفصل تقریر میں بیان کیا کہ فرانس کی آبادی جس تیز رفتاری کے ساتھ گھٹ رہی ہے اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ کچھ ہی روز کے بعد ملک میں نہ فروج کیلئے سپاہی ملے گا۔ نہ جہانزدانی کے لئے کوئی ملج اور نہ جوتے کیلئے کوئی کاشتکار (اس تقریر کا حوالہ دے کر ایک ہالوی مضمون نگار جو غالباً مسو لینی ہے ایک اطالوی رسالہ میں لکھتا ہے) کہ غوا اٹکا

کیا حال ہے؟ مسیحیہ میں جتنی ولادتیں ہوئیں وہ مسیحیہ کے مقابلہ میں بقدرہ ۲۹ ہزار کم ہیں اگر اسی شرح سے آبادی گھٹتی رہی تو جو حال اس وقت فرانس کا ہے وہی بلکہ اس سے بدتر لائی کا ہو کر رہے گا۔۔۔۔۔ اور لیکلہ اٹلی پر موقوف نہیں فرانس اور جرمنی بلکہ یوگوسلاویہ کے سائے ہی مغربی علاقوں کا حال یہ ہے کہ دیہات بڑھتے جاتے ہیں دیہات کی ساری آبادی کچھ کچھ کر بڑے بڑے شہروں میں چلی آ رہی ہے اور یہ شہری آبادی اس قبیلے اور قومی خود کشی میں پیش پیش ہے۔“ (اجلاس ۱۲ فروری ۱۹۳۷ء)

خلاصہ یہ ہے کہ تمدن کے مالکوں نے وسائل تمدن میں منہمک ہو کر جس طرح تہذیب نفس کو تباہ کیا اور طرح طرح کی بد اخلاقیات اور ان کے نتائج بد اپنے سر لئے اسی طرح تدبیر منزل اور خانگی معیشت کو بھی برباد کر کے طرح طرح کی ناپاک بد اعمالیوں اور بد حالیوں کا مخزن بن گئے۔ اس لئے تہذیب و شائستگی کے بلند بانگ دعوؤں کی حقیقت خود انہی کے اعمال و اقوال سے واضح ہو گئی۔

سیاست مدن کی پویل آئینہ ساز جزو سیاست مدن ہے جس کے تحت میں ملکی انتظامات حفظان جان و مال۔ امن عامہ۔ ملکی سکون۔ قومی تعلیم و تربیت۔ صنعت و حرفت اور آسودگی و خوشحالی وغیرہ کے تمام ابواب آجاتے ہیں۔ مادی اقوام نے جہاں اپنی تہذیب و تدبیر اور جن معاشرت کے آوازوں سے گنبد عالم کو گونجا دیا تھا وہیں سیاست انی اور جن سیاست کو بلند بانگ دعوؤں سے بھی شور مچا دیا ہے لیکن ہر چیز کی کامیابی دنیا کا ہی اس کے اچھے بُرے نتائج کے معیار سے تسلیم کی جاتی ہے کہ مجربانہ وارداتیں انہوں یا کم مہلک ہوں حوادث کم سے کم پیش آئیں اس لئے ہم بھی یورپ کی تمام سیاسی چالوں کی خوبی و خرابی کو اس کے نتائج کے ذریعہ یاد کرنا چاہتے ہیں۔

تہذیب جدید کے وہ چمکتے ہوئے سنہری اتار چنبڑوں نے دنیا کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا ہے یا مومنو جو حکومتوں کی نہایت ہی شاندار روایات جن کو آج کی زبان میں قومی بھدردی، ایشیا۔ اُغوت۔ مساوات۔ عدل۔ رفاه عام وغیرہ کے خوشناما عنوانوں سے سراہا جا رہا ہے کیا ہیں؟ اور اس عالتہ اور حسن معاشرت کے کہاں تک کفیل ہیں؟

کثرت جرائمِ صداقت کیساتھ جہاں تک غور کیا گیا ہے اُس کی حقیقت یہ نکلتی ہے کہ موجودہ سیاست کے زیر اثر جبکہ تہذیب ترقی کرتا جاتا ہے اُسی قدر جرائمِ جہانہ و اوارقوں، مملکتِ حوادث اور مخرجاتِ واقعات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور دنیا تباہی کے کنارہ لگتی جاتی ہے۔ چنانچہ خود متمدن آبادیوں میں جہاں اس تہذیب کا اثر زیادہ ہے اُسی قدر تباہی اور بربادی بھی زیادہ ہے۔ تہذیب کا سب سے بڑا گہوارہ اور سنٹر، امریکہ ہے جس کی مادی ایجادات دنیا کو ورطہ حیرت میں غرق کر چکے ہیں۔ اس کے متعلق روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف ۲۷ اگست ۱۹۲۶ء بیان دیتا ہے

ڈاکٹر قتل کی پرتشدد لاشوں میں لٹ جانے والے اور ڈاکوئوں کے ہاتھ میں پڑ جانے کے جتنے احتمالات ہیں نیویارک میں ان سے ۳۳ گنا زائد ہیں۔ اور شکاگو میں یہ کائنات ہو گنا بڑھ گئی۔ شکاگو یونیورسٹی شعبہ فن تحقیقات جرائم (کرنل سیرج) کے پروفیسر ڈاکٹر ٹاگسٹ دولز کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سال گذشتہ امریکہ میں صرف ایک سالہ جرائم کی تعداد حسب ذیل تھی۔

قتل ۱۲۰۰۰ ہزار + ڈاکہ ۱۰۰۰۰۰ لاکھ + چوری اور نقب فی ۵۰۰۰۰۰ لاکھ +

حتیٰ کہ ۱۹۲۶ء میں امریکہ میں محکمہ جرائم ۲۸ ارب روپیہ صرف ہوا اور اُس پر بھی پولیس کی برآمد

کم خیسال کی گئی جس سے حکومت کو اکڑی اور روپیہ بڑھانے کی فکر لاحق ہے۔

ڈاکٹر ہوف میں نے جولائی ۱۹۲۶ء میں امریکہ کی ایس تہذیب جدید پر حسبِ قیل خیالات کا اظہار کیا ہے۔

”سال بسال قتل کی جو خوفناک وارداتیں ہر صحت کیساتھ ترقی کر رہی ہیں وہ ہماری امریکن تہذیب پر ایک بہ نامہ داغ ہیں جو انکم کی نوعیت رُوز بروز پیچیدہ ہوتی گئی ہے جس سے سُرِخ رسانی مشکل ہوتی جاتی ہے ۱۹۲۵ء میں تو محض قتل ہی اتنے خوفناک ہوئے کہ جن کی نظیر جرائم کی تاریخ میں ملنی محال ہے۔“

چنانچہ ڈاکٹر موصوف نے سنہ ۱۹۲۶ء تک قتل کے اعداد و شمار کا یہ نقشہ دیا جو اسے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے گوارہ تہذیب نے لندن کے صرف ۲۵-۳۱ شہروں میں ۷ برس کے عرصہ میں ۲۳۳۳۴ قتل ہوئے۔

یہ اعداد و شمار کسی مخالف کے الزامات نہیں بلکہ خود حکومت امریکہ کے بٹھائے ہوئے کمیشن کے پیش کردہ ہیں جس کو تحقیقات کے لئے باضابطہ مقرر کیا گیا تھا اور جن کو ۲۴ اگست ۱۹۲۶ء میں روزنامہ ڈیلی ٹیلی گراف لندن نے شائع کیا۔

جہاں چوریوں کے اعداد و شمار لاکھوں تک ہوں قتل نفوس کی مقدار لاکھوں سے متجاوز ہو ڈاکہ زنی کی تعداد لاکھوں سے کم نہ ہو اُس ملک کے امن عامہ اور تہذیبِ نفس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے؟ اور ایثار و بہر دی کا کیا ٹھکانا۔ اور پھر جہاں انسانی صورتوں کے ایسے دندلوں اور بھڑیلوں کو صحیح معنی میں ہندب انسان باور کرایا جائے وہاں کی ایثار و بہر دی ہی کا نہیں بلکہ

حکمنندی اور دانش کا بھی کیا ٹھکانا ہے۔ ع۔ چہ دلاور است دزدے کہ بکھچرا خدا رو۔

اسلحہ جدید اور ہلکے طاقتات ایہ صرف ایک ہی متمدن اور مایہ ناز ملک کے جزائیم کی چند سالہ فہرست ہے بلقیہ

یورپ میں تہذیب و تمدن کے نام سے کیا ہو رہا ہے وہ خود ہی اندازہ کر لینا چاہئے۔ ۶

”قیاس کن ز گاستان من بہار مرا“

پھر سائنس کی روز افزوں ترقیات نے جنگ عمومی میں ان متمدن سلطنتوں نے اپنی تہذیب

کے نہری آثار سے بنی نوع انسان کی کیا خدمت انجام دی؟ سو اسلحہ جدیدہ کے بل بوتہ پر تہذیب

جدید کا سب سے بڑا مظاہرہ جنگ عمومی میں ہوا اس جنگ میں انسانی آبادیوں پر متمدن اور متمدن

انسانوں کی دماغی روشنیوں کی بدولت جو آفتیں آئی ہیں انکا خلاصہ اخبار مدینہ بخور، ارفوہر

۱۹۳۷ء کے حساب فیل نکلتا ہے کہ

اتحادی طاقتوں روس۔ فرانس۔ برطانیہ۔ اٹلی۔ امریکہ۔ جاپان۔ رومانیہ۔

سربوہ۔ بلجیم۔ یونان۔ پرتگال۔ مانتی نگر کی کل فوج چار کروڑ اکیس لاکھ اٹھاسی ہزار

اٹھ سو دس (۳۲۱۸۸۸۱۰) میں سے اکیاون لاکھ ستاون ہزار تین سو پندرہ (۵۱۵۷۳۱۵)

انسان قتل ہوئے۔ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ اکتیس ہزار چار (۱۲۸۳۱۰۰۴) زخمی تھے

اور اکتالیس لاکھ اکتالیس ہزار نوے قیدی اور لاپتہ ہو گئے۔ دوسرا اتحادیوں کو بالمقابل

جنگ کی مرکزی طاقتوں جرمنی آسٹریا ہنگری ترکی بلغاریہ کی کل فوج ۲۳۸۵۰۰۰

میں سے ہلاک شدہ اور مجروح کی تعداد ۷۷۷۷۷۷۷۷ ہوتی ہے اور اس طرح مجموعی

حیثیت سے اتحادیوں اور ان کے بالمقابل صرف آراہٹاتوں کے وہ اشخاص جنگ کی تباہی کا شکار ہو

۳۰۴۹۳۸۶ کروڑ ہو چاتے ہیں جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ سو میں ۵۷۶ ملک زندہ ہوئے اور سائنس نے سائنس دانوں ہی کی بھری بھرائی آبادیوں کا نصف سے زیادہ حصہ ختم کر دیا اور ابھی تک بھی سائنسی ترقیات کی یہ بڑھتی ہوئی رفتار مدعیانِ امن و صلح کی یہ مذہبانہ تنگ نظری تاحضِ اتنی ہی سی بربادی پر قناعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہو اب بھی برابر مملکتِ آکلات کی ایجاد اور فنا خیر سامانوں کی فراہمی تندہی کے ساتھ جاری ہے مسٹر اسٹوڈن وزیر خزانہ برطانیہ نے اپنی ۱۹۳۳ء کی تقریر میں بتلایا ہے کہ مذہبِ نیا آج بھی محکمہ جنگ پر نوے کروڑ پونڈ (یعنی تقریباً ۱۲۰ ارب روپیہ) ہر سال صرف کر رہی ہے اور صرف برطانیہ کے مصارف محکمہ جنگ خزانہ ۱۴ لاکھ ۷۰ ہزار پونڈ ہیں۔ گویا فی منٹ ایک ہزار پونڈ ہوتا ہے۔ (سچ لکھو ۱۷ مارچ ۱۹۳۳ء ۶)

پس جو تمدن ہر ہر منٹ پر جنگ اور قتل غارت کی تیاریوں میں تیرہ تیرہ ہزار روپیہ صرف کرتا ہو اس کی سیاستِ مدن کی خوبی کا کیا ٹھکانا ہے؟ آج تک سپارے جنگیز اور ہلاکو نیز اور تجلج نیرو اور نیپال ظلم و ستم خونریزی اور سفاکی ہیں اپنی مثال آپ ہی سمجھے جاتے تھے۔ مگر شاید اس لئے کہ یورپ کے مذہبِ دنیا کے منظر عام پر نہ آئے تھے۔ لیکن آج یورپین مظالم کے اعداد و شمار سامنے آ جانے کے بعد ان گذشتہ ظالموں کے ظلم و ستم محض طفلانہ اور مبتدیانہ حرکتیں نظر آتی ہیں۔ اگر وہ لوگ یورپ سے سبق لیکر ظالمانہ کارروائیوں کا آغاز کرتے تو اس طب میں کچھ ترقی یافتہ کہلائے جا سکتے تھے۔

سائنسِ آکلات کی تباہی | بہر حال یورپ کی مادی ترقی نے خود یورپ ہی کا نصف سے زیادہ حصہ

ختم کر دیا ہے۔ بقیہ کم از نصف جھٹہ کے مصائب جو سائنس ہی کے مایہ ناز آثار۔ موٹروں، بشینوں، کارخانوں، ریلوں، ہوائی جہازوں، برق اور گیس وغیرہ کے فدیہ واقع ہوتے ہیں اعداد میں کسی طرح ان مذکورہ آثار سے کم نہیں ہیں بلکہ بد جہاز اند ہیں۔

ڈبلیو سی گراف ۴، اگست ۱۹۲۶ء لکھتا ہے

امریکہ جیسے گوارہ تمدن و تہذیب میں ۱۹۲۶ء میں موٹروں سے کچل کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد ۲,۵۰,۰۰۰ لاکھ ہے اور ان زخمیوں کی جنہیں ہسپتال میں بچا گیا ۵,۰۰,۰۰۰ لاکھ ہے رسالہ سائنس پتھرچی مئی ۱۹۲۶ء صفحہ ۶۳۲ لکھتا ہے

صرف برطانیہ کے وہ زخمی جو زمانہ جنگ عمومی میں ۱۹۱۴ء سے ۱۹۱۹ء تک ہوئے ۲,۶۲,۹۳۰ لاکھ تھے مگر زمانہ امن میں ایسی محدود مدت کے زخمی جو سائنس کے دوسرے حادثات سے مجروح ہوئے ۲,۵۰,۰۰۰ لاکھ ہوتے ہیں یعنی جنگ یورپ کے بعد سات سال کے اندر برطانیہ کے ۲,۶۲,۹۳۰ ہزار آدمی کارخانوں اور کانوں وغیرہ میں مرے۔ اور ۲,۵۸,۳۱۰ لاکھ آدمی زخمی ہوئے ان زخمیوں کیلئے امدادی فنڈ کھولا گیا ہے بہت سی سائنس دان رات دن کام کرتے ہیں لیکن حادثات کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں ہر روز ساڑھے آٹھ سو آدمی زخمی ہوتے ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ برطانیہ میں ہر دس منٹ پر پانچ آدمی ان مادی انتزاعات کی بدولت زخمی ہو جاتے ہیں۔

موٹروں سے مراد ای ۱۹۲۳ء میں خاص شہر لندن میں ٹرکوں پر موٹروں وغیرہ ۱۰۰ ہزار

مملکت حادثے پیش آئے جن سے معلوم کئے افراد ہلاک ہوئے ہوں گے اور ۳۶۰۰۳۶ ہزار غیر مملکت ہے جن سے خدا جانے کتنے تعداد زخمی ہوئی ہوگی۔ مملکت انگلستان اور ویلٹر کی سڑکوں پر اس سال ۳۰۰۳۰ ہزار مملکت حادثے پیش آئے اور ۸۲۷۱۷۱ لاکھ غیر مملکت عام گاڑیوں سے جو حادثے ایوز آف دی ورلڈ لندن مؤرخہ ۱۰ جولائی ۱۹۲۸ء لکھتا ہے۔

”ایک سال میں برطانیہ میں سڑکوں پر گاڑیوں کے حادثوں سے تقریباً ۵۰۰۰ ہزار جاں ضائع ہوئیں اور زخمیوں کی تعداد ۱۲۰۰۰ لاکھ کے لگ بھگ پہنچی۔

اگر زخمیوں اور مجروحوں کی تعداد کو چھوڑ کر محض مرنے والوں کو پیش نظر رکھا جائے تو سواریوں کے حوادث سے خاص شہر لندن میں تین اور مملکت انگلستان میں بارہ آدمیوں کے روزانہ مر جانیکا اوسط پڑتا ہے۔ پھر تمدن و تہذیب اور مادی ایجادات کی ترقی کیساتھ ساتھ ان حوادث کی بھی ترقی ہو رہی ہے چنانچہ ۶ سال کے عرصہ میں مملکت حوادث کی تعداد میں ۵۵ فیصدی اور غیر مملکت میں ۱۲۵ فیصدی کا اضافہ ہو چکا ہے۔

یہ تعداد صرف ان حادثات کی ہے جو سڑکوں پر چلتے والی سواریوں سے پیدا ہوئے ریلوں کے لڑنے جہازوں کے ڈوبنے کانوں کے بیٹھنے گیس کی ٹینکیوں کے پھٹنے اور دوسری تمدنی ترقیوں کے مروجہ کش اتار و تہا کی شمار ان کے علاوہ ہے جس کا یہاں کوئی ذکر نہیں۔ (سیج ۲۳ جولائی ۱۹۲۸ء)۔

ساتھ مختلف ایجادات سے قلوب کی بہر حال تہذیب و تمدن کی چمکدار روشنی حیات انسانی کی تہا کی کو دور ہے چینی اور خود کشی کی بھسوار انکر سکی۔ اور دولت و ثروت کی یہ فراوانی قلبی سکون و راحت کی پیدا کر نیے

قاصر رہی۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو اس مدنیت کے روشن آثار سے مستفید ہیں وہ تو ان مصائب و آلام سے ملول اور پر اگندہ حال ہیں جو اس تمدن کا خاصہ ہیں اور جن کا کچھ نمونہ بطور مشتے ذخیرہ وارہ ہم نے پیش کیا ہے اور جو اپنی ناداری اور کم ہالگی کے سبب ان سامانوں سے محروم ہیں وہ محرومی کو ماتم میں ملول اور پر اگندہ خاطر ہیں۔ غرض قلبی سکھ اور چین نہ کامرانوں کو میر سے تنہا کاموں کو بعض کی زندگی محرومی کے سبب تلخ ہو اور بعض کی حاصل شدہ کے ہمالک نخل و ثمرات سے ان دونوں قسم کی پھینسیوں اور بے اطمینانیوں سے (جو روزِ برہمنی جا رہی ہیں) نجات پانیکا آسان ہے۔ خود کشی کو سمجھ لیا ہے چنانچہ علامتِ یورپ اور خصوصاً امریکہ میں جو سب سے زیادہ تہذیب و تمدن کا گوارہ ہے خود کشی کو یا ایک قومی خصلت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر ہوف میں نے اپنے ایک مضمون میں ملک کے اس خطرناک خصلت پر تہنیت کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

”ممالک متحدہ امریکہ میں ہر سال تخمیناً آٹھارہ ہزار جانیں خود کشی سے ضائع ہوتی ہیں۔ ان اشخاص کی صحیح تعداد معلوم کرنے کا کوئی قریبہ نہیں ہے جنہوں نے خود کشی کی کوشش کی مگر نا کامیاب ہے تاہم جہانگیر معلوم ہو سکتا ہے ایسوں کا شمار بھی تینتیس ہزار بلکہ غالباً ناکہ ہی ہے یعنی ملک میں تقریباً پچاس ہزار آدمی (ہر سال) ایسے (بھگتے) ہیں جن کا دماغی توازن اپنی جگہ پر قائم نہیں“

آگے چل کر ڈاکٹر موصوف لکھتا ہے۔

”امریکہ کے ایک سو شہروں میں ہر ایک ملک آبادی میں خود کشی کرنے والوں کی تعداد ۱۵ فی صد ہے ۱۹۳۶ء میں ایسے لوگوں کی تعداد ۲۰ تک پہنچ گئی۔“

بلند عمارتوں کی چھتوں سے کود کر جان دینے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نیز ایسے بے شمار واقعات جن میں خودکشی اور قتل باہم ملے ہوئے ہوں اس شمار کے علاوہ ہے۔

پھر لکھتا ہے۔

”ان (خودکشیوں) میں سے ایک کثیر تعداد کی ذمہ داری بڑی حد تک خود سوسائٹی کو سہرے کیونکہ ہماری تہذیب کی گنہ گاری جو فردشی ہی اس خرابی کی جڑ ہے اور اسی سے وہ ابتری پیدا ہوتی ہے جس سے بچنے کے لئے آج کل ہزاروں آدمی چاروناچار خودکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔“ (ٹریڈ انجسٹ) (معارف اعظم گڑھ نمبر ۲ جلد ۲۸ اگست ۱۹۳۱ء)

غرض موجودہ تمدن تہذیب کے سہرے اتنا کچھ تو اپنی ممالک خاصیتوں سے غیر اختیاری طور پر اور کچھ اپنی غریب آمیز اور دھوکہ دہ صورتوں میں لکھا کر ارادہ و اختیار سے انسانوں کو زندگی سے ہاتھ دھو کر پر مجبور کر رہے ہیں اور اس طرح متہمدن دنیا سمیٹتی جا رہی ہے۔

تمدن جدید کا انجام اور حال ابہر حال جرائم و واردات کے اعداد و شمار تو متہمدن ممالک کے امن عامہ اور انتشار و فساد کی حقیقت کھل جاتی ہے اور حادثات کی گنتی کروٹوں سکون و عیش اور زندگیوں کے ماثون و مطمئن ہونیکا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور نمایاں ہوتا ہے کہ اگر عیسائی اقوام نوادی میدانوں پر فتح پا کر روحانیت کو کچلا تھا تو خود انہی کی ماقیات نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہی نہ تو ہی اذ نسلی خودکشی کی بنیادیں اس طور پر مضبوط کر دیں کہ قوم کو اپنی زندگی قائم کرنا یا اسے برقرار رکھنا ہی دشوار ہو گیا چنانچہ متہمدنوں کی عیاشی پسند ذہنیت پہلے تو نکاح ہی پر تیز و تہر لیکر کھڑی ہو گئی جس سے تولید انسانی کا سلسلہ چلتا تھا جیسا کہ یورپ کی دوشیزہ لڑکیوں کی انجنیوں کے عذر نامی

صاف تہلار ہے ہیں پتھر جو نکاح و جوہ پذیر بھی ہوئے تو وہ اس لئے تولید کا ذریعہ نہیں بن سکی کہ انہیں طلاوتوں کی کثرت نے ہمال کر دیا۔ پھر طلاوتوں کی زد سے نکل گئے تو ان کے تولیدی نتائج کو برتھ کنٹرول (منع حمل) کی تدابیر نے سوخت کر دیا اور جو اس مملکت جبال سے بچ کر تولید کا سلسلہ شروع بھی ہوا اور کچھ نفوس ان عیاشیوں کے علی الرغم دنیا میں آکر گئے تو ان میں سے لاکھوں کو ملکی بد امنی یعنی قانونی امن کے نتائج بد قتل و غارت اور مادر و حاملہ کی وارداتوں نے سنبھال لیا پھر جو اس سے بھی بچ سکے تو لاکھوں کی تعداد میں سائیس کے چلتے ہوئے اتار۔ کارخانوں، مشینوں، ریل، موٹر اور برقی۔ لائنوں کی لپیٹ میں آکر ختم ہو گئے پھر جو بد بخت اس سے بھی بھاگ نکل ان میں سے کروڑوں کو تھوڑی سی تھوڑی مدت کے وقفہ سے محکمہ جنگ کو قابل قدر سائنسی ایلوٹریٹ ٹانٹ، مشین گنوں، نہ ہریلے گیسوں، فائر داتا روں، رائفلوں کی گولیوں اور ہوائی جہازوں کی بے پناہ بم بازیوں کی کھلاریاں منشاقتی رہتی ہیں اور جو ان مملکت چھٹیوں سے بچ کر داد عیش دے بھی رہے ہیں تو وہ اپنی عیاشی کی ہو سنائیوں اور وسائل عیش کی افراط و کسبب طرح طرح کے امراض جسمانی و نفسانی، قنور و ماخ، ضعیف البصری، نامردی، آتشک، فحش کاری، دھوم انگار، بے اطمینانی اور غلجیان و تشویش کا شکار ہیں جس کا انجام پھر ناکارگی یا خودکشی اور اضافہ موت ہے اور اگر ان ساری آرضی و سماوی اہمات سے نکل کر کچھ لوگ صحیح الذیاع اور قوی البدن نہت بھی جلتے ہیں تو وہ رات دن انہی مایہ ناز ایجادات اور سائنسی موشگافیوں کے ہنج و خم میں گرفتار رہتے ہیں۔ جن کی بدولت انہی کا کنبہ مختلف حیوانوں سے ختم ہوتا رہتا ہے انسانی پیداوار اتلا مسدود ہوتی ہے پھر گھٹتی ہے اور مٹی ہے اس لئے ان ساری تمدنی گہرائیوں اور سائنس کے کارناموں کا حاصل و نفع ظاہر

میں یہ نکلتا ہے کہ قوم کا ایک حصہ مترارہتا ہے اور ایک حصہ اسے ماتارہتا ہے۔ ایک حصہ چھریاں تیز کرتا ہے اور دوسرا اپنی گردنیں بھٹکاتا ہے اور اس طرح نہایت سہولت اور سکوونکچ تھا کشتن و مردن کی گردنیں چاری رہتی ہیں اور خودکشی اور غیرکشی کی روشن مثالیں جیتا ہوتی رہتی ہیں۔ بس بس ماننے اور مرنے یا فساد پھیلانا پھیلانا کر خود ہی اس کا شکار بننے کا نام تمدن۔ تہذیب شاکستگی برائتار۔ ہمدردی۔ اخوة۔ مساواة۔ عدل۔ رفاه عام وغیرہ رکھ لیا گیا ہے، برعکس نام نند زنگی کا فور۔ پس کیا کافران فرنگ کی مادی مساعی کے یہی وہ نمونے ہیں جن کی طرف کج عیسائی قوم نہیں بلکہ ہمارے ہی روشن خیال ہکوبلارہے ہیں؟ کیا یہی وہ روشن خیالی ہے جس سے ہٹلے پر علماء مجرم۔ قتل گردن و دنی اور علماء مسور کھلانے کے مستحق ہوئے ہیں؟ اتنی ملامت قائم کیا جاتا ہے۔ مذہب اہل مذہب پر آواز سے کسے جاتے ہیں۔ روحانیت کو شعائر کو سرنگوں کیا جاتا ہے۔ تقویٰ و طہارت اور دنیا میں محتاط زندگی گزارنے کو تنگدلی کہا جاتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اخلاق و اعمال یعنی مذہب کو لغو۔ منع ترقی اور مفل تمدن بتلایا جاتا ہے۔ کیوں اور کس نہر سے پرہ؟ اسی سائنسی چاکے کس پر بچھ کر جس کی حقیقت خود سائنسدانوں کے ہی اعتراف سے کھل چکی ہے۔

سائنس اور سائنسی ایجادات | پھر بعض اگر اس سائنسی کرشمہ آرائی سے مرعوب ہو کر کھلے بندوں مذہب کے حامی کیا کہتے ہیں؟ اہل مذہب پر آوازہ کنے کی جرأت نہیں کرتے تو کم از کم سائنس اور سائنسٹک ایجادات کی ضرورت اور درجہ میں ظاہر کرتے ہیں کہ شاید انسانی ترقی کے لئے مذہب بھی اتنا ضروری نہ ہو یا اگر ہو تو مساوی درجہ میں اور اگر بڑا کر بھی ہو تو یہ سائنسی ترقیات بھی اپنے درجہ میں ناگزیر بلکہ

بڑے مذہب ضروریات زندگی کا مدار ہوں۔ علماء اسلام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں سائنس کی تعلیم لینے ہاتھ میں لیکر اُسکو پھیلانا چاہئے۔ نصاب مدارس میں اسوقت تک تاریکی اور تنگی باقی رہی جب تک اسٹافکے ذہنی سوسائے منوکیا جائے علماء کی انتہائی غفلت اور مجرمانہ کوتاہی ہے کہ انہوں نے سائنس سے بے توجہی برتر کر اُمت کو دوسری اقوام سے صدیوں پیچھے ڈال دیا۔ حالانکہ آج ضروریات زندگی پر سائنس کا قبضہ ہو چکا ہے۔

مسلمانوں کا تہمت نزل سائنس کا دات ہی بخیری کی بنا پر ہے ورنہ وہ بھی یورپ کی طرح آج برسرِ اقتدار ہوتے تجارت اُن کے قبضہ میں ہوتی۔ سامان زندگی اُن کے ہاتھ میں ہوتا۔ نہیں بلکہ سائنسی ترقی عین منشا خداوندی ہے جس کو آج تک علماء غافل رہتے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات عناصر اربعہ موالید ثلاثہ زمین اور آسمان چاند اور سورج غرض ساری کائنات کو انسان کے ہاتھوں میں مسخر تبارہی ہیں پس اُس تسخیر کو بڑے کارنہ لانا اور مادیات کی قوتوں اور منافع سے دستکش ہو کر بیٹھ رہنا گویا کلام الہی کی تصدیق ہی سے دستکش ہو جانا ہے اور اُس کی حد درجہ بے قدری کرنا ہے۔ اس کو ضرورت ہے کہ اُمت مسلمہ میں سائنسی ایجادات کی ترقی رواج پکڑے مسلمان اُس پر قابو پائیں اور اسی طرح یورپ کو اُس کی بڑھتی ہوئی تجارت کو اسکی مزید ایک کو اور اُس کی ہندوستان کشی کو شکست دیکر جہانِ تمدن میں اپنا وقار قائم کریں تاکہ موجودہ غلامی سے نجات حاصل ہو ۛ

یہ اُن مشہور دہل اور رایوں کا خلاصہ ہے جو لادگان سائنس کی طرف سے علماء کو دی جا رہی ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں کہ یہ رائیں دل سوزی اور ہی خواہی سے دی جا رہی ہیں لیکن کسی مشوہ کا

محض نیک نیتی پر مبنی ہونا اسے واجب القبول نہیں بناسکتا جب تک کہ نفس مشورہ کو ایسی عقل اور واقعات کی روشنی میں جانچ نہ لیا جائے۔

خود اس پر کرنا ہے کہ اگر ان سائنٹفک ایجادات کی طبعی خاصیت وہی ہے جو بدیل واقعات ہم خود یورپین مدبروں کے اقوال اعتراف سے پیش کر چکے ہیں تو کیا پھر بھی علماء ایسی پر مبنی ہو کر جانیں گے کہ وہ یورپ کے کھلے کھلے اعترافات سے سبق نہ لیتے ہوئے براہ راست خود ان جدید وسائل کا تجربہ کریں اور ساتھ ہی اپنے مدارس کے تلامذہ کو بھی ان لکھے پڑھئے نتائج کی آگ میں جکھیتی آنکھوں میں ٹھیکیل دیں؟ حالانکہ آج تجربات کے بعد تو ساری ہی دنیائے دیکھ لیا کہ ایسے غیر طبعی وسائل کا انجام کیا ہوا ہے لیکن علماء کو تو اپنی فراست صادقہ سے یہ نتائج پہلے ہی نظر آ رہے تھے جن کی روک تھام میں کبھی انہوں نے پہلو تہی نہیں کی اور ایسی بنا پر روشن خیال قوم کی طرف تو تاریک خیال اور تنگ نظر کے خطابات سے مشرف ہوئے۔ بہر حال انہوں نے اگر اپنی فراست یا اپنے مذہب کی تعلیمات کی روشنی میں اس غیر طبعی تمدن کو کبھی وقعت و اہمیت نہ دی تو یہ بجائے خود بیجا نہ تھا۔ لیکن حیرت اس پر ہے کہ جو لوگ کسی چیز کو معقول تسلیم کرنے کیلئے علماء حق کی ہدایت کو بجائے صرف یورپ کی وحی کے منتظر رہا کرتے تھے آج سائنٹفک تجربات کو متعلق استفادہ یورپین فلاسفروں اور خود موجودوں کی مذکورہ الہامات آجانے کے بعد بھی انہیں ان مضرتوں سے انکار کیوں ہے اور علماء کی تنگ نظری کا شکوہ اب بھی کیوں باقی ہے؟ آخر تمدنی ایجادات کے ثمرات بد کے متعلق ہم نے جتنا حوالے پیش کئے ہیں وہ تو یورپین مدبروں اور قوم پرستوں ہی کے دل و دماغ کا ثمرہ ہیں نہ کہ تنگ نظر علماء کے خیالات کا۔ پھر ان سے گزیر کرنے کی آخر کیا معنی ہیں؟ اور تجربہ و مشاہدہ کے بعد اگر کوئی دلیل

رہ جاتی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟

عجیب بات یہ کہ خود مستند تولپہ تمدن کے شعلہ بیکہ انہار کر کے رُوئیں اور اُن کے مشرقی پرستار مدعی مسنت گواہ چُست کی مثل کے مطابق اُن کے غلامی ویرانوں میں سیر لینے کی خاطر اپنے نورانی گھروں کو اُجاڑتے جائیں۔ بقول اخبار صدق

”یہ عجیب تہ نظریٰ ہے کہ جب یورپ تجربوں کے بعد اپنے نئے نظریات سے عاجز ہو جاتا ہے اور اُنہیں اتار پھینکنے کیلئے سبقتا رہتا ہے ٹھیک اُسی وقت ہمارے ملک کی روشن خیالی اور تجرِ پندی کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ اُنہیں اُگلے ہوئے نوالوں کو مزہ لیکر چھایا جائے اور اُنہیں اترے ہوئے ٹکڑوں سے اپنے جسم و تن کی نمائش کی جائے۔ ذہنی غلامی اور دماغی مرعوبیت کی بھی آخر لکھتے ہوئی ہے۔“

ذہنی غلامی کا سب سے پہلا عملہ غم پر ہوتا ہے۔ ایک غلامی زدہ اور مرعوب انسان بحر اس کے کہ پس آئینہ طوطی صفت بن کر فلاح کی بے بصیرت زبان بچائے خود اپنا دماغی جوہر کچھ باقی نہیں چھوڑتا اُس کی ذہنیت صرف اس قدر رہ جاتی ہے کہ

”انچا اُستاد ازل گفت ہماں می گویم“

جبکہ شاطران برطانیہ میں سے مسٹر گلڈسٹون نے ایک بھرے مجمع میں قرآن کریم کو اٹھاتے

ہوئے بلند آواز سے کہا

”جب تک یہ کتابتِ نبیائی ہے دنیا مستند ان کو مذہب نہیں ہو سکتی۔“ (مدینہ منورہ ۲۸ جنوری ۱۹۳۶ء)

اور جبکہ علوم اسلامیہ اور مدارس دینیہ کو مٹانے اور علوم جدیدہ کو شائع کرنے کی اسکیم کے ماتحت

لارڈ میکالے نے کہا

”ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے جو اگر رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی

ہوں تو دل و دماغ کے اعتبار سے فرنگی“ (مدینہ منورہ ۲۸ جنوری ۱۹۳۷ء)

تو اس وقت انہی مرعوب فہمیتوں کے نزدیک مسلمانوں کی تمام تر ترقی اور فلاح و بہبود کا راز صرف تعلیم جدید اور کالجوں کی چھار دیواری میں مضمر تھا۔ اور علماء اس لئے تنگ خیال اور گردن زدنی کہ وہ اس تعلیم کے مسموم ہتھار پر بندہ کرنے اور قرضی تعلیم کے حیات آفریں اثرات کو باقی رکھنے کے جرم میں گرفتار تھے لیکن وہ تو زہر بلی چراگا ہوں کی ڈول سے ہاتھ پکڑ پکڑ کر قوم کو کھینچ رہے اور قوم کے نزدیک اس وقت یہ تعلیم جدید عین منشاء خداوندی بن چکی تھی جیسے مضامین اور رسالے چھپ رہے تھے۔

پھر جبکہ یورپ میں لباسی اور بدنی فیشنوں کی افراط شروع ہوئی اور صورت پرستیوں نے حقیقت کو اوجھل کر دیا۔ ڈاڑھی مونچھ کے نئے نئے ڈیزائن آنے لگے لباس کی کٹر بیونٹ نے ذمہ دارانہ شان اختیار کر لی تو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی تمام تر تہذیب و ترقی کا راز اس فیشن ہی میں مضمر تھا۔ اور علماء اس لئے تاریک دماغ اور لائق استغراق و غرق تھے کہ وہ ان شاطرانہ اوضاع سے بچا کر مسلمانوں کو صلحا و اتقیا کی وضع پر تھامنا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ آخر کار فیشنوں کی یہ نت نئی صوتیں بھی عین منشاء خداوندی قرار پا گئیں جس کے لئے قرآن و حدیث کے حوالے آنے لگے مَن تَشَبَّہَ بِقَوْمٍ کی حدیث کو روایت و درایت مروود ٹھہرنے کیلئے بسے بسے مضامین لکھے گئے اور چند ہی دن بعد اخبارات میں عورتوں کی چوٹیاں اور سر کے بال کٹوانے کو ازواج مطہرات کی سنت قرار دیا گیا۔ پھر جبکہ یورپ کی سودی تجاویز فریغ پرائیں اور سرمایہ داری سے یورپین شاطرنہ گھرنے اور پھرنے لگے تو اس وقت مسلمانوں کی تمام تر ترقی و فلاح... ایک سود ہی میں منحصر ہو گئی۔ اور اس پر زور دیا جانے لگا کہ جب تک

سودی لین دین اور ربوئی بیوپار نہ ہو گا مسلمان کبھی نہ پنپ سکیں گے یہاں تک کہ ربوئی معاملات بھی انجام کاوشا خداوندی قرار پا گئے اور علماء اس لئے تاریک خیال بن سکے وہ اُن سودی مقاصد کے جواز بلکہ استحباب میں کیوں آڑے آرہے ہیں ؟

اس کے بعد جبکہ یورپ میں قومی عیاشی اور زنا کاری کی اسکیم کے ماتحت عورتوں کی بے حجابی ہی نہیں بلکہ بے غیرتی بے حیائی اور برہنگی ضروری سمجھی گئی تاکہ بلا روک ٹوک ہر فرد ان چشمائے شیریں و سیراب ہو سکے تو اُس وقت بوقلموں ہندوستان میں عورتوں کی بے پردگی ہی تمام قومی ترقیات کا مرکز قرار پا گئی اور شدہ شدہ پخصلت بھی عین منشا خداوندی مطلوب شریعی ٹھہر گئی ساری بے پردگیاں قرن اقل سے ثابت شدہ بلکہ اس میں واقع شدہ مافی الجائے ملکیں۔ اور اب جب تک عورت گھر کی چار دیواری سے بے حجابانہ باہر نہ آجائے دُنیا کو قومی ترقی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ بے چارے علماء کے لئے پھر تنگ خیالی اور تاریک دماغی کا تھپکا صیقل کر کے لایا گیا کہ وہی اس میں بھی آڑے آئے اور انہوں نے ہی اس شتر القرون سے خیر القرون کی تزیین کرتے ہوئے اس بے حجابی کو مبادی زنا کاری بتلا کر مسلمانوں کو اس سے بھی ٹوکنا شروع کیا بعینہ اسی طرح آج بھی جبکہ سائنس اور سائنٹفک ایجادات نے یورپ کے ہاتھوں فروغ پایا اور عام بازاروں پر اُس کی چمکے مک کا سایہ پڑنے لگا تو مسلم مضامین اور اسلامی نصائیف اسی کی اعانت میں سرگرم ہیں کہ اب اسلام اور مسلمان کی ترقی کا راز صرف سائنس اور سائنٹفک اختراعات میں منحصر ہے۔ جب تک نصاب مدارس میں سائنس نہ داخل ہو جائے جب تک اُس کے تجربات مدارس کی چار دیواریوں میں نہ ہونے لگیں نہ قومی دل و غروشن ہو سکتے ہیں نہ قوم معراج ترقی

پر ہی پہنچ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اُسی سابق و تیرہ کے موافق یہ تمام تمدنی ایجادات بھی منشاء خداوندی قرار پا گئیں اور آج علماء اس لٹو تاریک خیال تنگ دل اور ناکارہ ہیں کہ وہ بھی اس ہی انہماک و تعیش کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ اور عوام کو اُس کی ترغیب و تحریص دیکر اس ملحد علیہ ترقی کی شاہراہ پر انہیں آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟

بہر حال قوم کا یہ طرزِ عمل بھی بُرا نہ ہے اور علماء کا یہ جہود بھی قدیم ہے نہ قوم کا دامِ فرنگ کو نئے سے نئے حلقوں میں الجھ جانا نیا ہے اور نہ علماء پر الزامِ تنگ خیالی اور اُن کے ساتھ طرزِ تسخیرِ نیا ہے۔ اس لئے طعنہ ہائے دُخراش پر حسبِ عادت صبر کرتے ہوئے یہ کہے بغیر نہ رہا جائیگا کہ قوم کے یہ تمام مہم جوہ اسبابِ ترقی خواہ تعلیم جدید ہو یا قیثنوں کی رنگارنگی، سعودی لین دین ہو یا نسوانی آزادی سائیکس پیس تجربات ہوں یا تمدنی ایجادات کتنے ہی خوشنما الفاظ کی قبا پسند کرائیں یہ علماء تنگ خیال کھلائے جائیں یا تنگ نظر اُنہوں نے ہمیشہ قوم کی اس طعنہ زنی اور یورپین ترقیات کی مہنوائی کو کبھی قوم کے علم و بصیرت یا ذکاوت کا جس کا نتیجہ نہیں سمجھا بلکہ دماغی مرعوبیت ذہنی غلامی اور کورانہ تقلید کا اثر خیال کیا ہے پس اگر آج بھی وہ اُسی طرزِ سابق کے مطابق مسائلِ تنگ ایجادات کو عین منشاء خداوندی اور قرآنی مطلوب ٹھہراویں تو ہم ایک لمحہ کیلئے بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اُنہوں نے سمجھ کر ایسا کہا ہی یا قرآن سے اخذ کر کے کچھ پیش کیا ہے۔ بلکہ وہی یورپ کی ہوا جب کہ بے بصر دماغوں میں گھسکر یا ہرنکلی لو اُسکی گونج سے یہ کچھ نغمے پیدا ہو گئے، جو ہندوستان کی فضا میں بطور صدایِ ہاگشت چکر کھانے لگے ورنہ یہ لوگ ذرا اپنی فہم کی طرف جھک کر سوچیں کہ آیا فی الحقیقت اُنہوں نے خالی الذہن رہتے ہوئے محض قرآن پڑھ کر ہی موجودہ سائنس کا نظریہ دلوں میں جایا ہے یا ایک جے ہوئے خیال کو لیکر بفرشتہ

آئیں قرآن کو بھی ہمنوا بنائیں کی کوشش کی گئی ہے، آیا انہوں نے قرآن میں سے کوئی چیز نکالی ہو یا
 آپس اپنی کوئی چیز ڈالی ہے؟ میرے ضمیر اور دیانت کو فیصلہ پر چھوڑ کر استدلالی سنگ میں اسی پر خود کو لٹکے
 کہ آیا تمدن جدید کی یہ نئی نئی اختراعات، گیس و برق کی کرشمہ سازیاں اور اسٹیم پیٹرول کے مولید آیا
 فی الحقیقت یہ وہی تسخیر کائنات ہو جو منشاء قرآنی اور اس کا ایک مستقل موضوع بحث یعنی عین منشاء
 خداوندی ہے، اس پر غور کرنے کیلئے یہ سوال پیش نظر رکھنا چاہئے کہ یہ مشینری تمدن اور ایجادات کا ارتقاء
 آیا تشریحی طور پر منشاء خداوندی ہے یا انکوینی طور پر؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمدنی ایجادات شرعی طبع پر منشاء
 اپنی کے مطابق ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ ان چیزوں کا کرنا اور پھیلانا شرعاً مطلوب ہو تو سب صحیح ہیں کہ انہیں
 کے امتثال تعمیل کا بہترین اور بہت مال دور محمد نبوی اور قرن صحابہ ہے کہ اس امتثال طاعت ہی کی بدولت
 لسان شریعت پر اس کا لقب خیر القرون قرار پایا پس اگر یہ مشینری ایجادات مامورہ ہو تو خیر القرون
 میں ایٹمی اور برقی مشینری کی وسعت پلاش پسند درجہ پر ہوتی کہ عالم میں نہ اس سے پہلے اس کی نظیر ملتی
 نہ بعد میں۔ اور بھی کچھ نہیں تو جہاں اللہ کے رسول نے تمام مشروع اخلاق و اعمال کے عملی نمونہ قائم
 فرمائے تھے وہیں اگر حضرت صاحب اسوۂ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ایک انجن یا ایک خانی جہاز یا
 ایک سینما کی مشینری جس سے مصوتہ تبلیغ ہو سکتی یا ٹیلیفون جس سے دینی احکام جلد سے جلد دور دور تک
 پھیلائی جاسکتے یا سب کچھ چھوڑ کر صرف لاؤڈ اسپیکر اور ریڈیو جس کے ذریعہ اس رسول عالمین کے
 خطبات ہی کم از کم سارا عالم ایک وقت سن سکتا اپنے دست مبارک سے ایجاد فرما کر امت کے لئے
 ایک نمونہ عمل قائم فرمادیتے تو کم از کم تکمیل علماء پر محبت تو قائم ہو سکتی اور انہیں بلا تکلف ہر سخت و
 سخت خطاب اور سزا کا مستحق ٹھہرایا جاسکتا، لیکن وہاں تو صحابہ اور ائمہ اس فکر میں لگ گئے کہ

اُس دور کی جو عظیم الشان متحد سلطنتوں فارس و روم کے تمدنی تکلفات مثلاً انہیں بھی اپنے ہی جیسا بدوی بنالیں بلکہ علماء ایسا ہی کر دکھایا۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو تمدن کی غذاؤں معاشرت کی سادگی رہائش کی بے تکلفی اور تفہیل اسباب وغیرہ اس حد تک غفلت کی کہ اگر ان سادہ حضرات کا گروہ اس متحد و چمکیلی دنیا میں کہیں آئے تو بقول امام اوزاعی وہ ہمیں کافر بتلائے اور ہم اُسے مجنون کہیں۔ بہر حال جبکہ اسلام کے اس مبارک دور میں اس رنگیں تمدن یا مادی حیاشی کا کوئی عملی خاکہ دستیاب نہیں ہوتا تو ہم بھی اُس سے کلیتہً معذور ہیں کہ اس تمدنی تعمق کو منشاء خداوندی یا قرآنی مقصود یاد رکھیں۔ یہیں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان سائنٹفک ایجادات کا فقدان مسلمانوں کیلئے کسی طرح متزل کا باعث ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر سائنس کا فقدان باعث متزل ہے تو یقیناً سائنس کا وجودان باعث ترقی ہو گا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا دور ترقی ہی وہ جو ہمیں سائنٹفک ایجادات کی کثرت ہو۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے آج تک کسی دور میں بھی کوئی نمایاں ترقی نہیں کی۔ کیونکہ اس رنگ کیسا تھا اور اتنی افراط کیسا تھا ایسی ایجادات ان کے ہاتھوں کسی دور میں بھی وجود پذیر نہیں ہوئیں۔ بلکہ یہ بھی لازم آتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ قرن اول مسلمانوں کے لئے حد درجہ چستی اور متزل کا زمانہ تھا کیونکہ انہیں یہ تمدنی جدت آریاں تو کیا ہوئیں دوسروں کو تمدنی تکلفات کو بھی اور اظامٹا دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ جس معیار کی د سے اسلام کا خیر القرون جو مذہب سیاست و فنون ہی کی دُور سے خیر القرون تھا شرف القرون ٹھہر جائے وہ یقیناً اسلامی معیار ہرگز نہیں کہلایا جاسکتا۔ پس سائنس کوئی ایسا معیار ہی نہیں قرار پاسکتی کہ جس کے ذریعہ اسلامی قرون یا اسلامی اُمت کے ترقی و متزل کو جانچا جائے۔ چہ جائیکہ

وہ اسلامی حیثیت کسی درجہ میں اہم بھی ہو۔ پس سائنس اور اسکی ترقی نہ اسلامی موضوع کی ترقی ہے اور نہ اس کے فقدان سے مسلمانوں میں کوئی ادنیٰ تمیز مل رہا ہو پاسکتا ہو۔ وہ دوسرے نسبتاً ہیں کہ جنکی بنا پر مسلمان قہرِ اُلت میں گرتے جا رہے ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔

بہر حال جب یہ طبعی حقائق کا رُنا شرعی طور پر مطلوب ٹھہرے تو پھر بھی کہا جاسکتا ہو کہ تکنیکی طور پر منشاء الہی اور مرضی خداوندی ہیں۔ مگر اس سے ہمارے دعویٰ پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا کیونکہ تکنیکی شے کے مطلوب ہونے سے شرعاً بھی اُسکا مطلوب ٹھہر جانا ضروری نہیں ہو سکتا ہو کہ کوئی چیز شرعاً ناپسند ہو اور تکنیک ناپسندیدہ ہو۔ کفر کا جو دشرعاً نامرضی ہے اور تکنیکاً مرضی ہے شیطان اور اُس کی حرکات کا جو دشرعاً نامرضی اور تکنیکاً مرضی ہے پس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا ایجاد کی کارخانہ اور سائنسی نظام شرعی طور پر تو مٹانے کے قابل ہو لیکن تکنیکی طور پر اور اللہ کے افعال و تخلیق کے اعتبار سے عین منشاء خداوندی ہو جس کے ہم مکلف نہیں۔ کیونکہ ہم خدا کو اقوال کے مکلف ہیں اُس کے افعال کے مکلف نہیں اُسکی جانب سے ہیں شرعاً جو ارشاد ہو گا اُسکی تعمیل ہم پر فرض ہوگی لیکن جو کام تکنیکاً اُس کی قدرت سے ظاہر ہوں گے اُن کی تعمیل کا خطاب ہماری طرف متوجہ نہ ہو گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بہر حال سائنس کی ان ترقیات ہی سے دین کے کبر قدر دقیق مقاصد حل ہو گئے اور اُس کی حتیٰ مثالوں سے اسلام کے معنوی حقائق کھنڈے ناپ ہوئیں اسلئے سائنٹفک ایجادات بہر حال تائید دین کا ذریعہ بنکر بھی کیوں مطلوب نہیں ٹھہرتیں؟ تو میں عرض کر دینگا کہ اگر کسی ناچر کے فہم سے اتفاقاً دین کی تائید ہو جائے تو بہرگز اُس کے فہم پر منحصر یا مطلوب ہونا لازم نہیں آتا۔ اگر کفار کے کفر و عناد اور عقابوں سے دین اسلام کی برائی قوت

کھل جائے تو اُن کے کفر کا سخن یا مقصود ہونا کسی حلال یا ورنہیں کیا جاسکتا۔ پس اگر نصرانی تمدن کی ان سائنسی ایجادات سے بھی اتفاقاً دین اسلام کی معنوی حقائق کی تائید ہو گئی تو اس سے اس تصویری نظام کا مطلوب شرعی ہونا آخر کس طرح باور کر لیا جائیگا؟ رہا یہ کہ آج ضروریات زندگی پر سائنس کا قبضہ ہو چکا ہے اس لئے سائنٹفک سائل سے بے اعتنائی ہر تہمت کے مترادف ہے۔ سو میرے نزدیک ضرورت سائنس کی بھی کوئی معقول اور مستحکم وجہ نہیں جبکہ سابقہ حوالہ جات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ سائنس کی ان ہی موثر گتافیوں اور ان وسائل تمدن ہی نے دُنیا کی زندگی کو غیر مطمئن بنا کر طرح طرح کے خطروں میں مبتلا کیا ہے جس کا ردِ ناخود موجود ہی دور ہی ہیں تو پھر آج کو نسا دائرِ شہد ہو گا جو ان مُملکاتِ زندگی کو ضروریاتِ زندگی سے تعبیر کرنی جُرات کرے گا؟ ان تمام سائنسی آلات اور موجودہ وسائلِ تمدن کا حاصلِ بجزِ بدنی عیاشی کو اور کیا نکلتا ہے؟ اور بدنی عیاشی کا حاصلِ فوری لطف و بعدِ بجزِ دینی حسرت و کلفت کو اور کیا نکلتا ہے جیسا کہ تفصیل کے واضح ہو چکا ہے۔ پھر بھی ان مملکاتِ زندگی کو ضروریاتِ زندگی کہہ کر اُن کی ترقی پر زور دینا ہمارے نزدیک بجزِ اس کے کہ عقل اور تجربہ کے ماتم سے اُسے تعبیر کیا جائے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

یہ ایجاداتی تمدن خود کو کہ ضرورت کے معنی مالِ لَبْدِ مَنہ یعنی ناگزیر کے ہیں جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو یا بقاؤ ہرگز نہ زندگی نہیں زندگی اُس پر موقوف ہو یا دفعِ مسرت اُس کے بغیر ناممکن ہو یا فی الجملہ راحت اُس کے سوا کسی چیز سے یہ ستر نہ آسکتی ہو۔ اوظاہر ہے کہ ایسی چیزیں اختیار کرنے پر ہر ایک انسان مجبور ہو گا خواہ وہ یورپ کا باشندہ ہو یا ایشیاء کا مشرقی ہو یا مغربی۔ ظاہر ہے کہ آج کے سائنٹفک سائل ہرگز اسدِ جہ کے نہیں کہ دُنیا کے سائے انسان اُن کے اختیار کرنے پر مجبور سمجھے جائیں۔ آج یہ وسائل تعیش

جس قدر یورپ کو حاصل ہیں انشاء کو ہرگز حاصل نہیں۔ پھر ایشیا میں شہریوں کو جتنے حاصل ہیں وہ نصیبت و دیہات کو میسر نہیں سوال یہ ہو کہ ان وسائل کے فقدان سے قصبات کی بادیہاتی زندگی آخر کو نہ ضرورت کا شکار ثابت ہو رہی ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو شاید خالص اسٹیکوں کی زندگی بدویت و دیہات ہی کی زندگی ثابت ہوگی جہاں برق پر نہ سٹیٹم مارگر یہ سامان ضروریات زندگی میں سے ہوتے تو دیہات و قصبات تو فنا کے کنارے آگئے۔ لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ کچھ مطلق زندگی ہے تو دیہات کی ہے جہاں فطری سادگی ابھی تک ان ہلوانوں سے کھلی نہیں گئی تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان نام نہاد ضروریات زندگی کو فضولیات نے زندگی کا القب نہ دیا جائے؟ اور کیا انہی فضولیات کے نوٹے سے دینی مذاہب کے نصاب ناقص اور تعلیم کمی ہے اور یہی چیزیں ہیں جن کا مقصود نہ ٹھہرانے میں علماء قابل تشریح اور لائق دار و گیر ہیں۔

سائنسک ایجادات | یہاں یہ سوال کہ ج سائنسی وسائل ہی کے فقدان سے مسلمان غلامی کی قید میں حکومت بھی نہیں بند میں جکڑے ہوئے ہیں اور انہی وسائل کے ہاتھ میں ہونے سے یورپ فاتح کی صورت میں ان پر تسلط ہے اس کے ہاتھ میں توپیں ہیں ڈریڈ ناٹ ہیں ہوائی جہازیں اور تمام تمدنی وسائل کی شینیں اس کے قبضہ میں ہیں اور ہر مسلمان ان سب سامانوں سے محروم ہیں اگر ایک جنگی جہازوں کا بیڑہ ساحل پر اکھڑا ہو تو اس کے پاس کوئی اپنا بیڑہ نہیں جو مدافعت کر سکے۔ اگر ان کے شہر پر کوئی ہوائی بیڑہ بمباری کرنے لگے تو وہ بجز ہلاک ہو جانے کے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ اس کو لامحالہ وہ غلام ہیں اور سائنس کا یورپ فاتح اور حاکم ہے پھر کیا اب بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اس فن پر قابو پانے کی سعی کریں؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا ہندوستانیوں

کی غلامی ان وسائل سے محرومی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے فضائل سے محرومی کی بنیاد پر ہے۔

مسلمانوں کے اقتصادی مسائل | ہماری اقتصادی تباہی اور بے اعتدالیوں اسکا اصلی سبب ہیں مگر یورپ کے یہ جیڈ
تئز کے اسباب وسائل - ورنہ یورپ نے آخر ان جدید وسائل پر کس طرح فتح پائی؟ ہمارا اسراف

بیجا - ہماری نا اتفاقی - ہماری بدمعاملگی - ہماری بے انصافی - ہمارا ظلم و جور - ہماری بے حیاتی -

ہماری بے فیکری و بے غیرتی اور ہماری جہالت فی الحقیقت ہماری غلامی کا سبب بنی ہوئی ہے
جس نے قوت و شوکت کو ہم سے جدا کیا اور اسی قوت کو یورپ نے اچانک کران وسائل پر فتح پائی -

پس ہماری محرومی یورپ کے ان جدید وسائل سے نہیں آئی بلکہ یہ وسائل ہماری محرومی کے سبب سے

دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ نہ ہم میں اخلاقی اور مالی اسراف اتنا نہ غیروں کی ہاتھ مضبوط ہوتے۔ اگر ہمارا

لباس موٹا چھوٹا اور مقامی ساخت کا ہو۔ کھانا سادہ ہو۔ رہائش نازک انداموں کی سی نہ ہو۔ تکلفات

قیصر و کسریٰ کے سے نہ ہوں۔ آرائش و زیبائش عورتوں کی سی نہ ہو۔ کفایت شعاری ہو سادگی

اور بے تکلفی ہو۔ خوشنونت ہمیشہ ہو اور علم و عمل اسلام کے نمونہ کا ہو تو اسکا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دولت

کا بیرونی نکاس بند ہو جائے۔ اور اس کا ثمرہ یورپین کارخانہ داروں کے حق میں (جو ضروریات نہیں

بلکہ فضولیات کے ذریعہ ہندوستانی دولت میں شے ہیں) بصورت ناداری نکلے گا۔ جس سے کارخانہ دار کا

سست پڑ جانا اور ان کے دم ختم کا ڈھیلہ ہو جانا ایک قدرتی امر ہے۔

پس بجائے اس کے کہ ہم یورپ کی طرح سائنٹفک ایجادات کے کارخانے کو لکران سے

سائنسی ٹکر لیں اور فضولیات زندگی کر کے خود بھی باقاعدہ رائج کر کے برے نتائج تک پہنچیں کیوں نہ ہو

کو ان فضول سامانوں سے بچا کر خود انہی کے ہتھیاروں کو کنٹرول کر بیکار کر نیکی سعی کریں جس سے

یورپ بھی اس غیر طبعی مصیبت سے نجات پا جائے جسے وہ خود بھی زور دے رہا ہے۔ اور ہم بھی اُس کی
 جوع الارض سے بچ سکیں۔ یہ صحیح ہے کہ یورپ نے ریلیں اور دُفانی جہاز بنا کر تجارت کو اپنے ہاتھوں
 میں لے لیا ہے لیکن کیا یورپ نے اس پر بھی ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی اُسی کے آدہ سامانوں
 پر ڈالیں اور یہ فرض کر لیں کہ اب زندگی ان سامانوں کے بغیر محال اور موت ہی؟ ایسی غیر طبعی چیز
 کو ضروریات فرض کر لینا خود ایک غیر طبعی اقدام ہے۔

بہر حال ضرورت سائنس کی پیش کردہ وجوہ کسی طرح بھی اثباتِ مدعا کیلئے کافی نہیں ہیں
 کہ مدعا نگاروں کی محض نیک نیتی کو سامنے رکھ کر انہیں قبول کیا جاسکے واقعات و تجربات انہیں ٹکٹہ
 رد کر رہے ہیں۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ اس سائنسی ترقی کو مقاصدِ زندگی میں سے شمار کیا جائے چہر
 زندگی یا اُس کل ارتقا اور مقوف ہو۔ بلکہ ہم تو واضح طریق پر دکھلا چکے ہیں کہ یہ مادی وسائل اپنے نتائج
 بارے کے لحاظ سے انسانی زندگی کے لئے عار اور موجبِ شرم ہیں جنکا مٹایا جانا زندگی کے مقاصد
 میں سے ہونا چاہئے۔ حیرت ہے کہ اس تصویر پر ترقی اور صورتِ آرائی کو سامنے رکھ کر کس طرح اُمت
 مُسلمہ کی حقیقی ترقی پر نکتہ چینی کی جاتی ہے مذہبِ اہل مذہب اہل سائل کے فقدانِ یان کی
 تعلیم و تدریج سے یکسو ہونے کے سبب کیونکر تنگ خیال قرار دیدئے جاتے ہیں اور کیونکر انکو ایسی
 دیجاتی ہے کہ جن پر عمل کرنے کی بدولت آج مغرب کی عظیم الشان آبادی اپنے اقرار و اعتراف سے
 تباہی کے کنارے لگتی جا رہی ہے۔

مسلمانوں کیلئے مقام کیا آج دینائے اسلام کیلئے اُن کے اسلاف کا نقشِ قدم اور نمونہ عمل کی تعمیر
 غیرت و عبت۔ جو اُن کی زندگی کے شعبے غیروں کے قدموں میں لڑکتے پھرتے ہیں؟ قصیدِ یق

دفاعِ روق عثمان و حیدر ابو سعیدہ اور ابنِ خوف ابنِ عمر اور ابنِ عباس کے اُسوے کیا وقتی اور مقامی تھے کہ آج اُن کو یورپ کی تمدنی و حصول میں فن کر دیا جائے ہا اور وہ بھی اُس قوم کا اُسوہ عمل اختیار کر لے کیلئے جو خود بھی اپنے نمونہ عمل سے تنگ آکر خود کشی کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھتی ہو ہا اور کیا آج فلاح و بہبود ان نمونہ مائے اسلام میں باقی نہیں ہی کہ ہم نمونہ ہائے اختیار پر مجبور ہوں ہا کس قدر حیرت اور موجب حسرت ہو کہ آج غیر اقوام ادا ان میں بھی وہ مشرک قومیں جو علم شریع اور کتب سماویہ کی کلمۂ خالی اور بے بہرہ ہیں ان اسلام کر آم کے اُسووں کی پیروی اپنے لئے فلاح تصور کریں اور جو مسلمان جنکو قدرت نے ان اُسووں کی میراث کا حقیقی وارث بنایا تھا اُن سے بیگانہ نہیں اور نہ ان کو اقوام کے نمونوں میں اپنی فلاح تکمیل کے کچھ کم عجز شک بات ہو کہ سڑ گا ندھی کا نگر یہی دوزخ کو سادگی و تواضع اور لا امتیاز کی نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”کیا تم کو تاریخِ عالم کی اُن درخشاں شخصیتوں کی زندگیاں یاد نہیں جنکو دنیا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے۔ دنیا بھر کی دولت اُن کے قدموں میں پڑی تھی مگر اُن کے استغناء اور بے نیازی میں کوئی فرق نہ آیا۔ کل دنیا کی تاریخ بطول جاؤ مگر تمہیں صدیق و فاروق جیسی تابناک ہستیاں مشکل سے نظر آئیں گی۔ عمر کے پاس دولت کے جزائر تھے مگر اُنہوں نے آخرت تک اپنا رفقار کار کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ روم و شام کی سرسبز وادیوں میں پہنچ کر اپنا موٹا جھوٹا لباس اُتار ڈالیں اور اُس کے بجائے قائم و خباب زیب تن کریں۔ کانگریسی دوزخ کو بھی اسی نمونہ پر عامل ہونا چاہئے۔“ (اخبار مدنیہ، مجبور ۲۵ جولائی ۱۹۳۷ء)

کیا تعاکس فہم ہو کہ گاندھی تو اپنی زیر اثر قوم کو ساری دنیا کے نمونوں سے ہٹا کر اُسوہ صحابہ

کی طرف لانا چاہیے اور مسلمان اپنی تحریروں اور تصنیفوں میں بیروان صحابہ کو ان کے ساوہ نمونوں سے ہٹا کر دنیا کے اُن متمتع خیر اور مملکت نمونوں میں بھینسانے بلکہ وحش جانے کا مشورہ دیں جبکہ جبرتناک حشر روز بروز آنکھوں کے سامنے آ رہا ہو۔

”ہر بیس تفاقوتہ از کجا است تا بجایا“

سچ فرمایا تھا استدرا لے حجاز حضرت اعلم الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت میں پہلے عمل اُٹے گا پھر فہم۔ ارشاد نبوی ہے۔

کیف بکم اذا فسق فتیانکم تمہارا کیا حال ہو گا جب تمہارا نوجوان بیگلی کریں گے اور تمہاری
وطعی نساء کم و قالوا وان عورتیں آباد ہو جائیں گی (یعنی عمل اُٹھا ہو گا بیگلا کہ نفوی کی بجائے
ذلت لکائنایا رسول اللہ فسق و فجور ہونے لگیگا) سب سے پہلے عرض کیا کہ اے اللہ کے
قال نعم واشد کیف بکم رسول کیا ایسا وقت بھی آتا ہو گا فرمایا ہاں بلکہ اس سے سخت
اذالم تأمروا بالمعروف تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جب تم اچھی باتیں بتلانا چھوڑ دو گے
ولم تنهوا عن المنکر قالوا اور بُری باتوں سے روکنا ترک کر دو گے؟ حیرت سے سب نے عرض
وان ذلالت لکائنایا رسول اللہ کیا کہ کیا یہ بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی سخت۔
قال نعم واشد کیف بکم اذا اُس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تم بُری باتیں تو بتلانا نہ کرو گے
امرتم بالمنکر ونهى عن المعروف اور بھلائی سے روکو گے اور یہ فہم کا اُلٹ جانا ہو کہ بھلائی بُرائی
نظر اُٹے گی اور بُرائی بھلائی معلوم ہو۔ (امامنا اللہ رحمہ)

بہر حال ان سائنسی ایجادات کے متعلق ہم نے جو کچھ حوالہ جات یورپین مدبروں کے اقرار و اعتراف

کے پیش کئے ہیں اور ساتھ ہی اسلامی حقائق سے جو کچھ موجودہ تمدنی ترقیات پر روشنی ڈالی ہے اُس کو پیش نظر رکھ کر ضرورت سائنس کے یہ مذکورہ دلائل سید کو زور اور بے معنی ثابت ہوتے ہیں اور جس طرح اپنوں کیلئے قابل تسلیم نہیں اسی طرح غیروں کے نزدیک بھی وہ معقولیت نہیں رکھتے۔ اس لئے ہمارا نظریہ اسبھی وہی ہے کہ مسلمان تو بجائے خود رہے اگر عیسائیوں نے بھی قرآنی حید میں خود قرآن ہی کے فطری اور ہر گیر اصول سے روشنی حاصل کی اور پھر اُس روشن ذہنیت کو ماتحت و حاکمیت کی کنارہ کش ہو کر مادی ترقی اور سائنسی ہوشگاریاں بھی کیں تو بلاشبہ انہوں نے یہی کیا کہ روح کو جدا کر کے بطنانی لاشوں پر آگرے جس کا نتیجہ بھی نکلنا تھا کہ روح اگر پہلے ہی نہ رہی تھی تو جسم بلا روح بعد چند سے ختم ہو گیا اور اس بے روح جسم کو طر فے اور بے سہی جو طر انداز اور بد بو ان کے دماغوں میں پہنچی اور پھر کرسٹ گلی انٹر انسانوں جیسی لطیف المزاج مخلوق کو ایک ایسا کشیف اور مرفیلا جانور بنا دیا جس کی کوئی ظاہری اور باطنی کل سیدھی ہی نہ ہو۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سا بنوایا تھا اور
پھر ہم اُس کو پستی کی حالت میں لوٹے بھی پست کر دیتے ہیں۔
لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

اسلام کے روحانی اور باطنی مسلمانوں نے اسی قرآنی روشنی کو ماریات و مستغنی ہو کر روحانی خزانے کو ہونڈو
اخلاقی نظام کو نکالتے کے لئے استعمال کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ روحانی برکات اور مادی ثمرات دونوں سے
مستفید ہوئے انہوں نے قرآن کے زیر سایہ اپنے تمدن کی بنیاد اخلاق حسنہ اعمال صالحہ پر تھپتھپ
تھپتھپ اللہ اور محمد ﷺ میں دیانت پر قائم کی۔ شعائر دین کو برپا کیا صلوٰۃ و زکوٰۃ امر بالمعروف

بنی جن لشکر کی اقامت کو پہنی تحکیم و سلطنت کی اعلیٰ غایت قرار دیا۔ ساری دنیا کو زیرِ نگیں کیا مگر شہوتِ مافی کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ ساری دنیا پر قابو اور دسترس پا کر اُسکی شہوت اور غفلت کو سے دنیا کو بچنا سکھا دیں پس انہوں نے دنیا اور اُس کی لذائذ کو حائل کیا مگر اُس کو کہ تمام تھوے کا ایندھن بنائیں اور اُسے جلا کر تقویٰ کا حمام گریائیں۔

شہوتِ دنیا مثالِ گلشنِ بہشت

کہ از وہ حمامِ تقویٰ روشن است

پس جبکہ انہوں نے دین الہی کو سر پر رکھا تو دنیا پر دین میں اگر کسی دین کا گراںمایہ خزانہ سر پر رکھ کر دنیا کے مرکب پر سوار ہوئے اور آخرت کی منزل میں قطع کرنی شروع کی۔ اور اس طرح اس شوخ گھوڑے کے ٹوٹھ میں لگام دی کہ وہ اپنی سببِ شوخیاں بھول کر تلخِ فرمان ہو گیا۔ اور دنیا کی تمام اقوام یا موجودہ متہذبن اقوام کی طرح اسلامی قوم کو بچھاڑ دینے کی اُس میں اس وقت تک کوئی بھی طاقت نہ ہوئی جب تک کہ مسلم قوم نے قرآن کا خزانہ اپنے سمروں پر لئے رکھا چنانچہ تاریخ کے اوراق میں اُن کی حقیقت افروز داستانیں سہرے حرفوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔

اس تمام بحث کی غرض و غایت جو سائنس یا سائنٹفک آلات کے سلسلہ میں کی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ ان آلات کی ساخت یا انکا استعمال ناجائز ہے یا کالیثان کا سبب ہے یا جاننا منظور نظر ہے؟ نہیں بلکہ ضرورتِ داعی ہو۔ نہ پر اگر ان مسائل متہذبن ضرورت یجائے اور کسی نیک مقصد کے ماتحت انہیں استعمال کیا جائے تو اُس میں کوئی حرج نہیں بلکہ مقصدِ کرمیہ کی مطابقت ہی اُن کی ضرورت کا مترتبہ قائم ہو گا پس ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انکا استعمال لازمی اور واجب بھی ہوگا۔

اسلام کا دائرہ کسی تمدنی ایجاد کو قبول کرنے سے ہرگز تنگ نہیں۔ لیکن اسے مقصود سمجھنے اور اسی کیساتھ مقاصد کا سایہ بناؤ کرنے سے یقیناً تنگ ہے۔ پس اسلامی مقاصد کے ماتحت وہ تمام ایجادات جنہیں اس کے قواعد ممنوع نہیں ٹھہرتے بلاشبہ ضرورت کی حد تک استعمال میں لائی جاسکتی ہیں اور ظاہر ہے ضرورت یہی ہے جو خود بخود پیدا ہو اور جس کے بیچارہ کا زریعہ نہ وہ کہ جسکو سوچ سوچ کر ہم خود پیدا کریں۔ اس لئے اسلامی نقطہ نظر سے تمدنی وسائل کام تیار اس آگے نہیں بڑھ سکتا کہ جس حد تک ان کے استعمال سے چارہ نہ رہے انہیں استعمال کیا جائے۔

اس لئے ہماری نکتہ چینی فی الحقیقت ان آلات و ایجادات پر نہیں بلکہ ان کے مقصود و زندگی سمجھ لینے پر یا اس ذہنیت پر ہے جس کے ماتحت یہ وسائل و آلات مقاصد کی لائن پر لائے جاتے ہیں، انہیں تمدن کے سلسلہ میں بنیادی رنگ دیا جا رہا ہے حتیٰ کہ آج آن کے ہونی سے زندگی ناقص ان کے نہ سیکھنے سے طلبہ نالائق اور ان کے نہ سکھانے سے معلموں کا طبقہ نکما ٹھہر دیا گیا ہے حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ متمدن زندگی کو تمدن کے اس غلو اور ان انتہائی وسائل وغیرہ کا بھی واسطہ نہیں چہ جائیکہ وہ اُس پر موقوف ہو۔

ظاہر ہے کہ جو قوم ان آلات و ایجادات کو وسائل محض اور وہ بھی وقتی وسائل سمجھ کر مقاصد کے ماتحت استعمال کرے گی وہ نہ ان میں غلو کر سکتی ہے نہ ہمہ وقت انہی کی ہو سکتی ہے اس کی نظر سب سے پہلے اپنے مقاصد پر ہوگی۔ اور ثانیا ان وسائل پر اس لئے ایسی قوم کو اس قوم پر قیاس کرنا جس کی زندگی کا انتہائے نظر یہی وسائل تمدن قرار پا چکے ہوں اور وہ انہیں قبلہ قلب بنا چکی ہو قیاس مع الفارق کی بہت نازیبا مثال ہے یہ دونوں قومیں مقاصد زندگی کو بحفاظت

دو متضاد جانہوں میں ہیں گو اصول نظام کے مشترک ہونے سے ان کے کاموں کی انتظامی شکل یکساں محسوس ہو رہی ہے۔

بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم کی روشنی میں ان دونوں قوموں نے دورستہ دیکھے ایک نے اپنی قومی تربیت کو ماتحت مادیت کا راستہ دیکھا اور ایک نے اپنی قومی تربیت کے مطابق روحانی راستہ بالفاظ دیگر ایک نے مادی ہدایت پائی اور ایک نے روحانی اور پھر ان جامع اصول کی روشنی میں ہر ایک نے اپنی اپنی لائن کی ایسی بے نظیر ترقی کی کہ دنیا کی پوری زندگی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔

کمال ہدایت اور کمال فضائل دونوں یہاں سے ایک لطیفہ اور سمجھنا چاہئے۔ وہ یہ کہ کسی جامع اور ہمہ گیر دورہ اسلامی ہی میں ممکن ہیں تعلیمات کو دورہ دورہ میں جسے قرآن نے لاکھوش کیا اگر ہدایت خواہ

وہ مادی ہو یا روحانی ہمہ گیر ہو سکتی ہے تو گمراہی بھی ہمہ گیر ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہر جہدی اہل کے ساتھ اس کی عدمی ضد بھی لگی ہوئی ہے۔ مادیات ہوں یا روحانیت اہل کو انقلاب سے خالی نہیں۔ تو رکھنا تھ ظلمت۔ دن کیساتھ رات۔ سفیدی کیساتھ سیاہی۔ صحت کیساتھ مرض۔ صدق کیساتھ کذب۔ اخلاص کیساتھ نفاق۔ اسلام کیساتھ کفر۔ طاعت کیساتھ معصیت۔ آبادی کیساتھ ویرانی۔ حیات کیساتھ موت۔ رفعت کیساتھ پستی۔ عزت کیساتھ ذلت۔ بھلائی کیساتھ برائی۔ خوبی کیساتھ خرابی۔ خیر کیساتھ شر۔ اور قلاصہ یہ کہ ہر نعمت کے ساتھ آفت لگی ہوئی ہے۔ پس جس طرح ہر موجودی اہل کے ساتھ اس کی عدمی ضد لازم ہو اسی طرح ہر اہل کی طرف التفات کے وقت اس کی ضد کی طرف توجہ ہونا بھی لازم ہے۔

اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو تعلیم جسدِ جسم میں بھی کسی اصل اور حقیقت سے آتشِ نابنائی لگی وہ اُسی درجہ میں اُس کی ضد کی طرف بھی خیالات کو ملتفت کرے گی۔ فرق اگر ہو گا تو یہ کہ اصل حقیقت کی طرف تو تھیں لی التفات ہو گا اور اُس کی ضد کی طرف دفاعی مثلاً اگر ایک تعلیم اخلاص کی طرف توجہ دلائے تو ناگزیر ہے کہ اُس کی ضد نفاق کی طرف بھی ذہن خود بہ خود ملتفت ہو۔ مگر اخلاص کی طرف تھول کا التفات ہو گا اور نفاق کی طرف دفعیہ کا اور نہ کوئی اخلاص بغیر نفاق کے دفعیہ کے کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ یا مثلاً اگر کسی تعلیم کے ذریعہ ہم صدق کی طرف توجہ کریں تو کذب کے تصور سے بھی چارہ نہیں کیونکہ کوئی صدق بغیر دفاع کذب کے واقعی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جس درجہ کذب کے شایئوں کو ختم کیا جاتا رہے گا اُسی درجہ میں صدق میں مضبوطی آتی رہے گی پس تعلیم کا قدرتی ثمرہ ہی یہ ہے کہ اُس سے جس قدر گوشے ہدایت کے کھلیں اُسی قدر زاوے اُس کی ضد ضلالت کو بھی واضح گف ہوں۔

اب ظاہر ہے کہ اگر قلوب میں رستی اور استقامت کیساتھ ہدایت سے مناسبت ہوگی تو وہ اس تعلیم سے تھو لی حقائق کی طرف جھک کر اُن کی اُمداد سے بچاؤ اختیار کریں گے اور جنیں کچی اور رُخ کیساتھ گمراہی سے ہی لگاؤ ہو گا وہ اُسی تعلیم سے اُمداد کی طرف مائل ہو کر اصل حقیقت کے دورِ چار طیں گے گو یا قلوب کے اس خلقی تفاوت کے سبب ہر تعلیم سے ہدایت و ضلالت کیساں پیدا ہو سکتی ہے۔ پس اگر اسلام کی تعلیم جامع تعلیماتِ عالم ہے اور ضرور ہے جیسا کہ عقلاً و نقلاً ثابت کیا جا چکا ہے تو اس نظریہ کی نئے سے ناگزیر ہے کہ اس اُشت میں قلوب کے تفاوت سے جس درجہ کے ہدایت یافتہ پیدا ہوں اُسی درجہ کے گمراہ بھی ظاہر ہوں جتنے پہلو ہدایت کو کھلیں اتنے ہی گمراہی کے

فساد پھیلتا ہے۔ نہ کہ خود رُوحانیات۔ اور بالفاظِ دیگر گمراہی عام کا واقعی ذریعہ وہی قوم بن سکتی ہے جو
 قرآنی تعلیمات کے ذریعہ مادیات میں مہمک ہو کر رُوحانی تکمیل سے سزاوار ہو جائے اور مادی اختراعات
 ہی اُس کی ترقیوں کا انتہائی مبلغ پر واز قرار پا جائیں۔ پس انجامِ کار امت میں ہمہ گیر گمراہی کی ذمہ داری
 صرف مادیات کی غیر محدود و ترقی اور اس تصویرِ نظام کے سرِ عالمِ بگلتی ہے جس کی کیفیت پر ہمیں
 عنوان سے تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں کہ صورتِ بوجہ شدتِ مناسبت کے چونکہ ہم رنگ حقیقت
 ہوتی ہے اس لئے اگر صورت کو حقیقتِ مشناسی کا ذریعہ بنائے بغیر متقللاً مقصود ٹھہرایا جائے تو
 وہ خود ہی حقیقت کی جگہ لیکر برنگِ حقیقت نمایاں ہونے لگتی ہے۔ اور اس طرح ایک حقیقت
 ناشناس صورتوں ہی کو حقیقت سمجھ کر حقیقت سے دور جا پڑتا ہے۔ پس یہ صورت جو اپنی حقیقت
 کے تعارف کا ذریعہ بنتی اس حقیقت کیلئے خود ہی حجابِ بنجاتی ہے اور اس طرح یہ صورت اپنا اس
 صورت کے چند ناپائیدار منافع میں اپنی ہمتوں کو صرف کر کے حقائق کے دائمی منافع سے ہمیشہ کے
 لئے محروم ہو جاتا ہے۔ جس سے اس کا واقعی چین اور حقیقی سکھ کلیتہً ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح اس تصویرِ
 نظام کے چند جسمانی فوائد کی قربانِ نگاہ پر سارے رُوحانی سکون و عیش کی قربانی ہو جاتی ہے اس لئے یہ
 صورتیں اور تصویرِ ایجادیں دجلِ فساد اور تلبیس کا ذریعہ بن کر ہمہ گیر گمراہی اور قلوب کی بے چینی
 اور بدامنی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔

موجودہ تمدنی ایجادات کے ہاں مگر یہ بھی پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ یہی مادی نمونے اور ایجادات کے
 دو تضاد تصویرِ اولہ تیشی پہلو سے سڈیزائن باطنی حقائق اور اعتقادات مذہب کی محسوس مثالیں
 بھی ہیں جن کے ذریعہ بشرِ طغور و فکر غیر محسوس حقیقتوں اور غیبتِ کالیفین بھی میترا سکتا ہے کہ یہی

صورتیں ان حقائق سے کامل مشابہت و مناسبت رکھنے کے سبب ان کے لئے ایک حقیقت کا بھی ہیں جنہیں سے ان لطیف حقائق کے باریک خط وخال صاف دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اور اس طرح ایک جو ریائے حق کے لئے روحانیت کا باور دلینا بالکل سہل ہو جاتا ہے۔

ساتھ ساتھ یہ جادو کے قوم یہاں سے ہم اس بنیادی نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان تمدنی ایجادات اور ہیں دو منشاء استغذیں مادی اختراعات ہیں اصولاً دو پہلو صاف نمایاں ہیں۔ ایک پہلو ان کے

محض "تصویری" ہونے کا ہے جس سے تبلیہ حقیقت اور حق پوشی کا تعلق ہے۔ اور دوسرا پہلو ان کے "تمثیلی" ہونے کا ہے جس سے کشف حقیقت اور حق نمائی کا تعلق ہے۔ ان دونوں پہلوؤں

کے لحاظ سے طبعاً ضروری ہے کہ یہ مادی ایجادیں قوم میں دو ہی قسم کی استعدادیں پیدا کریں ایک یہ کہ قوم مادی لذات اور انتہائی نعیش میں منہمک ہو کر حقیقت و اصلیت سے بے ہوش ہو جائے

اس حد پر آجائے کہ اگر کوئی گمراہ کن مادی پیشرو و ازراہ دجل و فساد صورتوں کی رنگینی دکھلا کر انہیں کسی ناپاک سر ناپاک گمراہی کی طرف بھی لانا چاہے تو باسانی لاسکے۔ اور دوسری استعداد یہ کہ

قوم انہی مادی مثالوں کے ذریعہ معنوی اسرار اور غیبی امور سے مرتب ہوتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اگر کوئی روحانی مادی ان صورتوں کو یا مال فناء دکھلا کر اس کی توجہ حقیقت

کی طرف پلٹنا چاہے تو سہولت پلٹ سکے۔ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں تو دنیا کی ہی ہم گیر گمراہی کی استعداد پر آجاتی ہے کہ اس کا کوئی گمراہ نہ بھی بدراہی و بدکاری سے خالی نہ رہے اور غلام و جبر

سے لبریز ہو جائے۔ اور دوسری صورت یا ایک ایسی صلاحیت و قابلیت پر پہنچ جاتی ہے کہ انجام کار اس کا کوئی ہیبت و برود راہیسا باقی نہ بچے کہ نہیں پہلی ہدایت و صداقت کی روشنی نہ پہنچ جائے۔

دوستِ خدا پیش روئوں کی آمد اور جبکہ یہ ایجادات عالمِ نفس میں "ہدایت" و "ضلالت" کی یہ انتہائی
استعدادیں پیدا کر رہی ہیں تو ضرور ہے کہ یہی ایجادات عالمِ آفاق میں ایسے دو پیشروؤں کی آمد کا راستہ
بھی صاف کر رہی ہیں جنہیں ہم ایک اپنی انتہائی گمراہی اور کجروی کے سبب گمراہیوں کا غرنِ شمر
فساد کا محور اور جلِ قلبیہ کا منبع ہو جو ضلالت کو ہمزنگِ ہدایت اور باطل کو، شکلِ حق دکھلا سکے
نیز اپنی غیر معمولی نظر فریبیوں سے اس ہمزنگِ ہدایت گمراہی کو وہ فروغ دے کہ ایک دفعہ ساری دنیا
کفر کو ایمان سمجھ کر اُس کے دامن سے جدا لگے۔ اور دوسرا اپنی انتہائی روحانیت و استبازی اور اپنے
غیر معمولی اقرب کی نسبتوں کے سبب حق و صدق کا منبع ہو اور جو باطل کے حقِ ناپارووں کو چاک
کر کے حق کو اُسکی اصلی صورت میں پیش کرے نیز اپنے غایقِ عادتِ کمالات کے ذریعہ حق کو پہچانی
حقیقتوں کو ایسی ہیبت و شوکت کے ساتھ دنیا میں پھیلانے کے ساری دنیا صورتوں کے فریب سے
نکل کر حقائق کی طرف ڈھل جائے۔ گویا یہ دونوں متضاد پیشرو گہری لیکر آئیں کہ یا وہ خود ساری دنیا
میں مگنوم جائیں اور یا اُن کے اثرات زمین کے چپہ چپہ کا مسح کر جائیں۔ غرض دونوں کا مسح
ارضِ عام ہو اور اِس لئے خواہ نام بھی اُنکا مسح ہی پڑ جائے مگر ایک کا مسح ہدایت اور ایک کا مسح ضلالت
پھر چونکہ دونوں مسیحوں کے پیام قبول کرنے کی استعدادِ عالم میں ان مادی اور تمدنی ایجادات ہی نے
پیدا کی تھی اِسی ناگزیر ہے کہ ان دونوں مسیحوں کو دنیا کی ان تصویریں ایجادات اور توشکوں سے
کافی تناسب اور لگاؤ بھی ہو ان مسحِ ضلالت کو تو ان صورتوں کے تبلیغی پہلو سے تعلق ہوتا کہ وہ
قوم کی اِس فاسد استعداد سے کام لیکر جو ان مادیات کے تصویریں پہلو سے پیدا شدہ تھیں اِستحقیق
کا دشمن اور باطل کا پرستار بناسکے اور مسحِ ہدایت کو ان صورتوں کے تمثیلی پہلو سے تعلق ہوتا کہ وہ قوم

کی اس صلاحیت پر کام لیکر جو ان ہدایت کے تشکیل پہلو سے پیدا شدہ تھی اُسے باطل سے نفور اور حق کا سچا شیدائی بنا سکے۔

یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے دُنیا کے آخری دور میں جبکہ صورتِ پندائنت مسیحیہ کے غلبہ و شیوع اور گویا اُن کے تصویری تمدن کے پھیل جانے کی خبر دی ہے تو اُس کی انتہا پر ایک مسیح ضدالت کے خروج کی بھی اطلاع دی ہے جو درحقیقت اُن تصویری تبلیسیات کا نتیجہ درخوش ہو گا۔ جسکو دجالِ عظم کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اور اُس کے تبلیسی فتنوں سے اُمت کو ڈرایا ہو گا۔ ہاں دجالِ فتنہ کی انتہا ہو جائے پھر ایک مسیح ہدایت کو نزول کی بھی خبر دی ہے جسکو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک نام سے یاد کیا ہے جنہیں سے ہر ایک مسیح اپنی فطری ساخت کو مناسب قسم کی استعدادوں سے کام لے گا جو اُس میں ان مادی و تصویری انتہا کو پیدا ہو کر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو گی۔

خاتم الکمالات اور خاتم الفسادات | پس جس طرح غیبی جانوں میں ملائکہ کا مقابلہ شیاطین سے ہو ملائکہ مخزنِ صلاح ہیں اور شیاطین مخزنِ فساد اسی طرح اِس محسوس جہاں میں انبیاء کا مقابلہ دجالوں سے ہو انبیاء مخزنِ خیر و کمالات ہیں اور دجال مخزنِ شر و فسادات۔ پھر جس طرح ملائکہ و شیاطین میں ایک ایک فرد خاتم ہے جس پر اُس نوع کے تمام مراتب ختم ہو جاتے ہیں اور وہی اپنی نوع کے لُحی مصدرِ رفیع ہے۔ ملائکہ کے لئے جبریل علیہ السلام جس سے کمالات ملکیت ملائکہ کو تقسیم ہوتے ہیں اور شیاطین کیلئے ابلیس عین جس سے تمام شیاطین کو فسادات و شیطنت تقسیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء و دجالہ میں بھی ایک ایک فرد خاتم ہے جو اپنے دائرہ میں مصدر

فیض ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں وہ فرد کامل اور خاتم مطلق جو تمام کمالات نبوت کا منبع فیض ہے اور جس کے ذریعہ سائے ہی طبقہ انبیاء کو علوم و کمالات تقسیم ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے اور وہ درجہ اول میں وہ فرد واحد جو تمام تبلیغات و کمالات اور شر و زہر و فساد کا مخزن ہے اور سائے ہی طبقہ کو بجا بلکہ کوجس کے باطن سے فیض و حل پہنچ رہا ہے "وَجَّالٌ عَظِيمٌ" ہے۔ پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات بشریہ کے خاتم ہیں اور وصال تمام شر و بشریہ کا خاتم ہے۔ وہ دیباچے روحانیت کے درشاہ اور ہیں اور یہ میدانِ بادیت کا پیکر چالاک۔

دونوں خاتموں کا مقابلہ | ہاں پھر جبکہ نبوت کا انتہائی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس سے گذر کر اور ان کی متضاد علامتیں محض خدا کی عظمت و جلال کا رستہ اپنے قلب میں جلے جس کا خلاصہ

عبدیت نکلنا ہے کہ یہی دائرہ بشریت کا انتہائی کمال ہے۔ اور وصالیت کا انتہائی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی بندگی کو چھوڑ کر اس درجہ خودی اور خود پسندی پر آجائے کہ خدائی عظمت و ہیبت کا کوئی نشان گوشہ قلب میں باقی نہ رہے اس لئے ضروری ہے کہ خاتم النبیین پر تو تمام مراتب عبدیت ختم ہو جائیں اور اس کی خاتمت کے معنی ہی یہ ہوں کہ جس طرح خدائے واحد معبود مطلق ہے یہ خاتم عبد مطلق ہو یعنی جس طرح وہ معبودیت میں بے ہمتا اور بے نظیر ہو۔ یہ عبدیت میں بے ہمتا اور بے مثل ہو کہ اس سے بڑھ کر عبدیت کا کوئی درجہ ہی نہ ہو جو کسی دوسرے میں پایا جائے اور اس کو معبود کی جانب سے اس پر کمالات بھی وہ فائز ہوں جو طبقہ انبیاء کے اور کسی فرد پر نہوں پس اگر اس سے پہلے کے انبیاء نبوت کا دعویٰ کریں تو ختم نبوت کا دعویٰ ہو۔ اور ہر اس کے بالمقابل خاتم الدجالیں پر تمام مراتب خودی و خود پسندی ختم ہو جانے چاہئیں بالکہ

اُس کی ختم و تجالیت کے معنی ہی یہ ہیں کہ و تجالیت کے طبقہ میں خودی و عنونت میں اُس سچو ٹھکر کوئی نہ ہو۔ پس اگر اور و جمال اپنی تبلیہ کاری سے نبوت کے معنی ہو کر بدل فساد پھیلائیں تو خاتم الدجالین خدائی کا دعویٰ کر کے اپنی تبلیہیں آرائی کرے۔ حتیٰ کہ اُس دعویٰ کے منوالے میں خوارق اور کرشمے تک بھی دکھلائے۔ اِس اچھو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت میں ایسے ۳۰ و جمالوں کی خبریں دی ہیں جو دعوائے نبوت کر کے دین میں تبلیہیں پھیلائیں گے وہیں اِس جہاں اعظم کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ دعوائے خدائی کر کے مکر و فریبھیلائے گا۔

پھر جیسے عام انبیاء کی ہدایت مقابلی تھی اور خاتم الانبیاء کی عالمگیر اسی طرح عام و جمالوں کا کید و مکر اگر مقامی ہو گا تو اِس خاتم الدجالین کا کیا عالمگیر ہو گا۔

پھر جیسا کہ عام انبیاء کی نبوت کا اظہار محض اُن کے قولی دعویٰ سے ہوتا تھا ایسا کہ خاتم الانبیاء کی نبوت کا اظہار محض قولی دعویٰ ہی سے نہیں ہوا بلکہ بدنی خلقت پر بھی اُن کا نبوت نمایاں ہو گئے جو نبوت کا اعلان تھے یعنی حضو کے دونوں سوئدھوں کے درمیان ہر نبوت نمودار تھی جس پر حسب بعض روایات کچھ حروف بھی مرقوم نظر آتے تھے جو رسالت کو ظاہر کریں۔ ٹھیک ایسی طرح اور و جمالوں کا شر و فساد.... اگر محض اُن کے قول یا کسی فعل سے نمایاں ہو تو خاتم الدجالین کے قلب فاسد کا شدید جل و کفر اُس کی خلقت تک سے نمایاں ہو گا چنانچہ بخولائے حدیث نبوی اُس کی پیشانی پر لکھا ہو گا جو گویا مکر و جل و فساد ہوگی۔

بہر حال اِس عمومی تقابل اور نسبت تضاد کو سامنے رکھ کر نمایاں ہونا ہے کہ و جمال اعظم کا اصل مقابلہ ذات بابرکات نبوی سے ہوگا۔ کہ آپ تمام قرون دُنیا کے خاتم کمالات ہیں اور وہ خاتم فسادات۔

آپ عبدیت مجسم ہیں اور وہ رعزت مجسم۔ آپ لغوئے حدیث و محمد فرق بین الناس فارقی
حق و باطل ہیں وہ تبلیغ اخلائے حق و باطل ہے۔ آپ تہذیب و سرفرازیں وہ تہذیب و کفر سے
ممتاز ہے۔ آپ بندگی محض کے مدعی ہیں وہ خدائی محض کا مدعی ہے۔ اس لئے اگر خاتم النبیین کے
دور۔۔۔ میں ہمہ گیر کمالات کا نظریہ ایک امر طبعی تھا تو اسی کے دور۔۔۔ میں ان کمالات کی اضداد و
ہمہ انوار فسادات کا شیوع بھی ایک امر طبعی تھا اور اس لئے خاتم الدجالین کو بھی جو خاتم فسادات
ہے خاتم النبیین ہی کے دور۔۔۔ میں خروج کرنا چاہئے تھا کہ اس کے عین و جل و فساد کا مقابلہ
محض نبوت کی طاقت نہ کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ خاتمیت کی بے پناہ قوت نہ ہو۔ نیز خاتم
کمالات کی پوری پوری عظمت شان اور روحانی قوت بھی اُس وقت تک کھل سکتی تھی جب تک کہ
اُس کے کمالات کی اضداد یعنی سارے ہی شر و فسادات اپنے پورے کروفر کیسا چھاپنی آخری شخصیت
خاتم الدجالین کے ہاتھ پر ظاہر ہو کر بُری طرح شکست نہ کھا جائیں۔

مقابلہ کی صورت اس گہرے مقابلہ کی اگر یہ صورت ہوتی کہ دجال عظیم کو حضور کے زمانہ خیر میں ظاہر کر کے
شکست لادی جاتی تو ظاہر ہے کہ نفع و شکست کا یہ مظاہرہ ناقص رہ جاتا کیونکہ نہ فسادات دجال ہا
سب کے سب تہذیب و تمدن بنائیں ہو سکتے اور نہ کمالات نبوی ہی سب کے سب کھل کر انہیں شکست دے سکتے۔
نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر ہر پہلو کی طاقت اور ثمر کے ہر پہلو کی کمزوری کھلے بغیر ہی مقابلہ ختم ہو جاتا اور دنیا
آخرت کو کتنا سے جا لگتی۔ حالانکہ خاتمیت جو مقصود تکمیل ہوتی ہے اور اسی لئے خاتم کو سب سے آخر
میں لایا جاتا ہے مگر اس صورت میں کسی پہلو کی بھی تکمیل نہ ہوتی اور خاتم کو آنا باعث ہو جاتا۔
اس لئے دجال عظیم کو بھی قیامت تک موقعہ دیا گیا کہ وہ ہر پہلو سے چھپ کر اور کھل کر فساد پھیلاؤ۔

بواسطہ اصرار بلا واسطہ اپنی دجالیت سے دنیا میں تلبیس حق بالباطل کا جال پھیلائے تاکہ ایک دفعہ یہ سارے شہر واپسی چمک دیکر کیسا تھنظار ہو جائیں اور اپنا فروغ دکھلا کر بے وزن قلوب کو اپنی طرف مائل کر سکیں۔ اور ختم نبوت کی طاقت کو بھی قیامت تک باقی رکھ کر موقعہ دیا گیا کہ وہ اپنی مخفی طاقتوں سے دجال کی کروفر کے پرچے اڑاتی ہے اگر یہ دجل فساد علوم نبوی میں فتنہ شہادت کی ظلمت پیدا کرے تو یہ مخفی طاقت نور یقین سے اُسے شکست دے۔ اور اگر اعمال میں فتنہ شہوات کھڑا کرے تو صبر و تحمل کے نبوی اخلاق سے اُسے پسپا کرے اگر تمدنی لائن میں فتنے برپا کرے تو سیارہ نبوت اُڑے اگر انہیں ختم کر دے۔ غرض جس رنگ میں بھی دجل فساد ظاہر ہو اسی رنگ میں کمال نبوت اُسکو مفع کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ فساد کی استعداد کمال ہو کر گویا دجال عظیم کے خنڈ کا تقاضا کرنے لگے اور ادھر صلاح و کمال کی قابلیت بھی اپنا دورہ مکمل کر کے اُس کی کھلی شکست کی طلبگار ہو جائے تاکہ ختم نبوت اس قائم دجالین کو شکست دیکر ہمیشہ کیلئے دجل کا خاتمہ کر دے۔

پس جبکہ خروج دجال زمانہ نبوی میں مناسب نہ تھا بلکہ خاتمہ دنیا پر مناسب ہوا تو پھر آپ اُس کے مقابلہ کی ایک صورت تو یہ تھی کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خروج دجال کے وقت قبر مبارک کی تکلیف دی جاتی کہ آپ بنفس نفیس اُس کے مفاسد کو مٹائیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ صورت شان اقدس سے فروتر تھی۔ اور آپ اُس سے اعز و اکرم تھے کہ آپ پر دو موتیں طاری کی جائیں یا ایک دفعہ قبر مبارک سے نکال کر پھر دوبارہ قبر دکھائی جائے۔

پھر ایک شکل یہ تھی کہ خنڈ کو خروج دجال تک نہ دیا ہی میں مقیم رکھا جاتا لیکن اس صورت کا شان اقدس کے لئے نا زیبا ہونا پہلی صورت سے بھی زیادہ واضح ہے۔ کیونکہ اول تو اس صورت میں

حُضُو کی بعثت کا آخری اور پہلی مقصد محض مُدافعتِ دِجَال ٹھہر جانا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرے
 دِجَال کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی کہ گویا اُسی کے خوف کی خاطر حُضُو کو دُنیا میں صدیوں ٹھہرایا جا رہا ہے۔
 نیز اُمت کے کمالات بھی اس صُوت میں پردہ خفا میں رہ جاتے۔ کیونکہ آفتابِ نبوت کی مَیوہِ دُجلی میں
 کس ستارہ کی مجال تھی کہ اپنا نور نیاں کر سکے۔ اس طرح تمام طبقات اُمت کی جو ہر چہ رہ جاتے۔ اور گویا
 علماء اُمّی کا نبیاء بنی اِسْرائِیل کا لُوط بنی ہو سکتا۔ اور اُس کے علاوہ یہ صورتِ نمودار
 موضوع ہی کے خلاف پڑتی۔ یعنی دِجَال کا خروج ہی ناممکن ہو جاتا جس کیلئے مُدافعت کی یہ صُورتیں
 درکار تھیں۔ کیونکہ دِجَال اور اُس کے مفاسد کا زور پکڑنا تو حُضُو ہی کے زمانہ سے بعد ہو جانے کے بعد سے
 ہو سکتا تھا۔ اور جبکہ آپ خود ہی قیامت تک دُنیا میں تشریف رکھتے تو اس کے یہی تھے کہ عالم میں کوئی
 فتنہ ہی نہ پھیلتا کہ قلوب میں شر کی ہمت پیدا ہو جاسے اور خروجِ دِجَال کی نوبت آئے پس اس صورت میں
 خروجِ دِجَال ہی ممکن نہیں رہتا چہ جائیکہ اُس کی مدافعت کی کوئی صُوت فرض کی جائے۔ بہر حال اس
 صُوت میں نہ اُمت کے کمالات کھلتے نہ ختمِ نبوت کی بے پناہ طاقت واضح ہوتی جس سے واضح ہو سکتا
 کہ ذاتِ بابرکات خاتمِ مطلق کی سب سے اعلیٰ و عالیٰ اور بے انتہا کمالِ انسانیّت جس طرح اگلوں
 کو فیضِ روحانیت پہنچا رہی تھی اسی طرح وہ پچھلوں میں تکمیلِ کمالات کا کام کر رہی ہے اور وہ اُن
 محدود و دروہانہ قوتوں کی مانند نہیں ہے جو دُنیا میں آئیں اور گزر گئیں اور اُمتوں میں اُن کا کوئی نقش
 قدم باقی نہ رہا۔

لیکن پھر سوال یہ ہے کہ یہ خاتمِ الرِّبَّانِیْن کا پہلی مقابلہ تو خاتمِ النبیّین سے ہے مگر اس مقابلہ
 کے لئے نہ حضور کا دُنیا میں دوبارہ تشریف، لانا نہ اس سے قدیوں باقی رکھا جانا شایانِ شانِ زمانہ

نبوی میں مقابلہ ختم کر دیا جانا مصلحت اور اس پر ختم دجا لیت کے استیصال کے لئے چھوٹی
 موٹی روحانیت تو کیا بڑی سے بڑی ولایت بھی کافی نہ تھی۔ عام مجددین اور آباء طائیت
 اپنی چودہی روحانی طاقتوں سے بھی اس عہدہ پر آندہ ہو سکتے تھے جب تک کہ نبوت کی روحانیت
 مقابل نہ آئے بلکہ محض نبوت کی قوت بھی اس وقت تک مؤثر نہ تھی جب تک کہ اس کے ساتھ ختم نبوت کا
 پاور شامل نہ ہو تو پھر شکست دجا لیت کی صورت بخیر اس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس قابلِ غم کو نیست
 نابود کرنے کیلئے امت میں ایک ایسا خاتم المجذبین آئے جو خاتم النبیین کی غیر معمولی قوت کو اپنے
 اندر جذبہ کیے ہوئے ہو اور ساتھ ہی خاتم النبیین سے ایسی مناسبت تامہ رکھتا ہو کہ اس کا مقابلہ
 بعینہ خاتم النبیین کا مقابلہ ہو۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ختم نبوت کی روحانیت کا انجذاب اسی جوہر کا
 قلب کر سکتا تھا جو خود بھی نبوت آشنا ہو محض مرتبہ ولایت میں یہ عقل کہاں کہ وہ درجہ نبوت کی
 بھی برداشت کر سکے چہ جائیکہ ختم نبوت کا کوئی انعکاس اپنے اندر اُتار سکے۔ نہیں بلکہ اس انعکاس
 کے لئے ایک ایسے نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی جو فی الجملہ خاتمیت کی شان بھی اپنے اندر رکھتا
 ہو۔ تاکہ خاتم مطلق کے کمالات کا عکس اُس میں اُتر سکے۔ اور ساتھ ہی اس خاتم مطلق کی ختم نبوت
 میں فرق بھی نہ آئے اس کی صورت بخیر اسکے اور کیا ہو سکتی تھی کہ انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کو
 جو ایک حد تک خاتمیت کی شان رکھتا ہو اس امت میں مجتہد کی حیثیت سے لایا جائے جو طاقت
 تو نبوت کی لئے ہو ہی ہو مگر اپنی نبوت کا منصب تبلیغ اور مرتبہ تشریع لئے ہوئے نہ ہو۔ بلکہ ایک ایسی
 کی حیثیت سے اس امت میں کام کرے اور خاتم النبیین کے کمالات کو اپنے واسطے سے
 استعمال میں لائے۔

مگر جیسا کہ اُس نبی کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ایک مخصوص توافقی و تشابہ کی نسبت حاصل ہوتا کہ کمالات خاتمیت جذب کر سکے وہیں دجال عظیم کیساتھ اُسے تضاد اور تقابل کی بھی وہی مخصوص نسبت حاصل ہو جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس سے تھی۔ کیونکہ اُس سے کامل مقابلہ تو نسبت تضاد کے کمال سے ممکن ہے اور اس کمال مقابلہ میں خصوصاً کی کامل نمائندگی اس پر ہو کہ اس نسبت تضاد میں خصوصاً کیساتھ مشابہت بھی کامل ہے۔

مریج ہدایت اور مریج ضلالت

اسوان تمام خصوصیات کا حاصل سائے ہی طبقہ انبیاء میں بخیر حضرت خاتم الانبیاء نبی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی دوسرا نہیں۔ لہٰذا کو خصوصاً سے ایک قسم کی نہیں بلکہ

ظاہری و باطنی کتنی ہی مخصوص مناسبتیں ہیں جو دوسرے انبیاء علیہم السلام میں نہیں پائی جاتیں اخلاق و کمالات میں مناسبت۔ مقامات میں تناسب۔ مدارج میں تشابہ۔ خاتمیت میں توافقی زمانہ کا قرب و دونوں کی امتوں میں تشابہ دونوں امتوں کے نظام میں یک رنگی وغیرہ وہ امور ہیں کہ بالآخر اُن کے ہوتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خصوصاً کے اس تمثالی۔ ثبات ہو جاتے ہیں۔ پھر اُن سے زیادہ کون متحی تھا کہ خصوصاً کے دور۔۔۔ میں برجستہ ولی عہد آپ کی طرف سے آپ کے مخصوص دشمن دجال عظیم کی گوشمالی کرے۔

اور ہر دجال کے ساتھ انہیں تقابل تضاد کی وہ نسبت حاصل ہے کہ ظاہر و باطن اخلاق و خصائل اور آثار و احوال ہر ایک میں ایک دوسرے کی حقیقی ضد ثابت ہوتا ہے۔

مثلاً دجال کا شرعی لقب اگر مریج ضلالت ہے تو اُن کا مریج ہدایت۔ یا مثلاً اگر دجال بغول ہے حدیث تمیم داری پہلے سے پیدا کر کے خروج کے لئے محفوظ اور مخفی کر دیا گیا ہے تاکہ اُس کا آیت

ضلال ہونا کھل جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے سے پیدا کر کے نازل کئے لئے محفوظ و محفوظ کیا گیا ہے تاکہ وقت پر اُٹھا کر دیا ہو اور اٹھا کر آیت ہدایت ہونا خوب نمایاں ہو جائے۔

پھر جیسا کہ قبال کی پیدائش بظاہر خارق عادت طریق پر کی گئی ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بطور خرق عادت بلداپ کے ہی عمل میں لائی گئی۔

پھر اگر قبال کو اُس کی خلقی ماڈیت و کثافت کے لحاظ سے زمین کے ایک تاریک کونے میں باندھ کر محفوظ رکھا گیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اُن کی خلقی رُومانت و لطافت کے باعث آسمانوں میں اُٹھا کر محفوظ رکھا گیا۔

نیز در قبال کو شیاطین کی خصلتوں کا مظہر ہونیکے سبب اُنہی سے مناسبت ہوا شیاطین کی تنگناہ سمندر ہے اسی لئے شیطان روزانہ اپنا تخت سمندر ہی پر بچھاتا ہے اس لئے قبال کو سمندر ہی کے ایک ٹاپو میں قید رکھا گیا ہے تاکہ تنگناہ شیاطین اور غو شیاطین سے اُسے قرب ہے۔ تو ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو بوجہ غلبہ ملکیت ملائکہ سے ہی مناسبت ہو سکتی تھی حتیٰ کہ وہ رحم مادہ میں بھی تفرج جبرئیل سے ہی پہنچائے گئے اس لئے انھیں تنگناہ ملائکہ یعنی آسمانوں میں محفوظ رکھا گیا۔ تاکہ ملائکہ سے اُنھیں قرب ہے۔ گویا ایک مسیح کا مستقر فضا و خلا سے گذر کر آسمانوں کے پردے قرار پائے تو اُس کی ضد دوسرے مسیح کا مستقر زمین سے بھی گذر کر سطح سمندر قرار پائی ایک فوق برفوق ہے اور ایک تحت در تحت ایک مسیح فریاد سے بھی اُپر ہے اور ایک شری سے بھی نیچر ہے ایک جنت کی بنیادوں پر ہے اور ایک جہنم کی اساس پر۔

پھر اگر قبال کو بطور استیلاہ اِحیاء موتی پر قدرتِ مبادیگی اور وہ بعض مردوں کو زندہ کر دیگا تو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخصوص معجزہ ہی ایسا رموزی کا دیا گیا ہے وہ نظر فرمائی ہوگی اور حقیقت ہوگی یہاں مقابل کو نمایاں تر کرنے کیلئے یوں کہو کہ اگر دجال کو دوسرے کے زندہ کرنے کی قدرت عطا ہوگی تو حضرت عیسیٰ کو خود اس دجال کے مارنے پر قدرت عطا ہوگی تاکہ اگر ان کے جمالی عہد میں ایسا رموزی کا ان سے صدور ہوا تھا تو اس جلالی دور میں امانتِ اختیار کا حد و کر کیا جائے اور تاکہ اگر ان کی قوم نے اپنے خدا ہونیکا شبہ کیا تھا تو وہ اس بارہ میں اس قدر غضبناک آئیں کہ خدائی کے دعویٰ کرنے والوں کی گردنیں قلم کر کے اپنی بندگی کا ثبوت دیں۔

نیز اگر یہ خاتم الدجالین مدعی اُلوہیت بنکر دنیا کو گمراہ کرنے کے لئے کچھ کرشمے دکھلائے گا اور یہود عامرہ اُسے خدا تسلیم کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی ایسی ہی خارقِ عادت بنائی گئی ہے کہ دنیا کی ایک عظیم قوم (نصاری) کو ان کے بھی خدا ہونیکا شبہ گذرے اور انہیں الہ کہا گیا پس لڑ ایک مخلوق اُسے الہ کہے گی تو ایک مخلوق انہیں بھی الہ کہہ چکی ہوگی۔

پھر اگر خروج کے بعد دجال کی نگاہوں میں ایک خارقِ عادت تاثیر ہوگی کہ وہ دوسری سے دس میں سے ایمان کھینچ لے گا تو بنص حدیث نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں بھی وہ تاثیر ہوگی کہ ان کے دوسری سے دیکھ لینے پر دجال موم کی طرح گلنا اور کچلنا شروع ہو جائیگا۔ اسی لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑی شدت کیساتھ اس خاتم الدجالین سے ڈرایا ہو وہیں یثرب سے حضرت خاتم المجذین عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خوشخبری دیکر یہ تسلی بھی دی ہے کہ وہ ی اُس کے قاتل بھی ہوں گے۔

چ علیہ السلام بعد تجید اسلام غرض عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تو توفیق و

تقارب کی وہ مخصوص نسبت ہو جو اور بنیاد کو حاصل نہیں اور دجالِ عظیم سے تقنا اور تخالف کی نسبت ہے جو آدم کسی کو حاصل نہیں اس لیے حضور کی نیابت میں اگر دجال کے مقابلہ کیلئے کوئی نبی منتخب کیا جاسکتا تھا تو وہ تعدیٰ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے صواوہ سر اور ہی نہیں سکتا تھا۔

نیز ان دونوں نسبتوں کیساتھ اس جملہ آدمت کیساتھ جیسے انسان کی نسبت صرف عیسیٰ ہی کو ہو سکتی تھی اسی طرح اس آدمت کیساتھ صلح کی نسبت بھی صرف حضرت عیسیٰ ہی کو ہو سکتی تھی۔ کیونکہ اس امت میں دجال کے اثرات قبول کرنے کی استعداد ظاہر ہے کہ تصویری اور ریاضیاتی نہایت کے غلط استعمال کا ثمرہ تھا جیسا کہ واضح ہو چکا ہے۔ اور حقیقت کافی روشنی میں آچکی ہے کہ یہ تصویری اور مادی ایجادات کی ذہنیت، درحقیقت مسیحی ذہنیت کا پرتوا ہے پس اپنی ذہنیت کے غلط استعمال کی تصحیح قدرتی طور پر حضرت عیسیٰ ہی کے سپرد ہو سکتی تھی اور وہی یس مسیح کی استقامت میں بنیادہ سے زیادہ بصیرت کیساتھ متعدی دکھلا بھی سکتے تھے۔ پھر جبکہ اس تصویری ذہنیت میں کچی کا سبب ہی تلبیس تھی جو دجالی اثرات کے ماتحت خصوصاً عیسائی اقوام میں حتیٰ گئی اور دجالِ عظیم کے لئے اس نے راہ خروج کھول دی تو ظاہر ہے کہ قتلِ دجال کی ہم عیسوی باتھوں ہی سے سر انجام پانی چاہئے تھی تاکہ وہ اپنی قوم میں سے جلالِ تلبیس اور ڈیپلوامی کے اثرات نکال کر خود اس قوم کو اور پھر دنیا کی ساری ہی اقوام کو اس کجراہی سے نجات دلائیں۔ پس جس نہج سے بھی لیں صرف حضرت عیسیٰ ہی میں فطری طور پر وہ ساری نسبتیں مجتمع تھیں جو اس دین کی آخری تجدید کے لئے درکار تھیں یعنی حضور سے تقارب و تشابہ کی نسبت، دجال سے تقابل و تخالف کی نسبت اور اس آدمت سے تو اصل و فصل کی نسبت اس لیے انھیں کو ولیعہد حضرت خاتم الانبیاء بنا کر

خاتم المجددین قرار دیا گیا۔

اتحاد بین مادی ایجادات کے تصویریں پہلوئے تصور توں کو ہم رنگ حقیقت دکھا کر قوم میں تبلیغ مکر کے ماقے ہوا رکھے جس سے مسیح ضلالت کے دجالی ہاتھ قبول کرنے کی صلاحیت استوار ہو گئی۔ اور پھر انہی ایجادات کے تمثیل پہاؤ نے حقیقت شناسی کی لائن بچھا کر مسیح ہدایت کے اثرات قبول کرنے کی استعداد بھی ساتھ ہی ساتھ پیدا کر دی اور گویا صورت پسند اُمت مسیحیہ نے دو مسیحوں کیلئے راستے صاف کر دیئے۔ اور جبکہ یہ دونوں مسیح ایک دوسرے کی کامل ضد اور ایک دوسرے کی کاٹ پر تھے تو اس کے صاف معنی یہی نکل سکتے ہیں کہ اگر یہ مسیحی قوم اپنی تصویر ذہنیت کے غلط استعمالات کی بدولت غیر مخصوص طریق پر مسیح ضلالت کے فیضِ جبل سے بہاد ہوئی تھی تو اس بگاڑ کی کاٹ۔ یہ دوسرا مسیح ہدایت ہی آکر کر سکتا تھا۔ اور اُسی کے ذریعہ آخر اُمت کی اصلاح ہو سکتی تھی۔

عالم میں دین واحد پس یہ مادی ایجادات آج اگر دنیا میں عالمگیر مادیت ہمہ گیر گمراہی اور عام ہو جانے کے آثار قریبہ تبلیغوں اور نظریہوں کا جال بچھا رہی ہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہی ایجادات اور بعینہ ہی مادی ترقیات بالآخر عالمگیر ہدایت ہمہ گیر ذوقِ حق طلبی اور عامۃ اسلام دوتی کی راہ پر ساری دنیا کو ڈال دیں اور دلوں کو حق شناسی کے لئے مجبور کر دیں چنانچہ ساری دنیا کو ایک نقطہ پر جمع ہو سکے اور ایک قدر مشترک پر متحد ہو جانے کے جس قدر سہا ہو سکتے ہیں انہیں ان ایجادات کے باعث جمیا ہو چکے ہیں۔

تیز رفتار وسائل سفر جیسے ریل۔ موٹر۔ ہوائی جہاز اور آگے بڑھنے والے ذرائع ہر جن

ایک قلم کا باشندہ دوسری اقلیم میں بجائے ہینوں اور برسوں کے چند گھنٹوں میں بے تکلف پہنچ جاتا ہے۔ اس پر گہرا خلاط کا قدرتی اثر یہ ہے کہ دنیا کی ہر ایک قوم اپنی اپنی خصوصیات کو چھوڑتی جا رہی ہے اور مشترکہ خصوصیات پر جمع ہونی کا جذبہ عام ہوتا جا رہا ہے تا آنکہ ان میں بین واحد اور مسلک جدید آسانی پیدا ہو جائے۔

تجربہ وسائل طلاع اور آلات خبر رسانی ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور سب سے بڑھ کر وائرلیس وغیرہ نے انسانی برابری کو اس حد پر پہنچا دیا ہے کہ بلا سفر کئے ہی ایک انسان مشرق میں بیٹھ کر مغرب کی اور مغرب میں بٹھ کر مشرق کے سارے احوال پر سکندوں میں مطلع ہو سکے۔ یہاں تک کہ ریڈیو کی ایجاد نے اس تکلیف اور وقفہ کو بھی درمیان سے ہٹا دیا ہے کہ آدمی مشرق و مغرب کی خبریں لینے کے لئے گھر سے باہر خبر رسانی کے کسی اسٹیشن تک بھی حرکت کرے بلکہ اپنے مستقر پر قائم رہتے ہوئے بلکہ گاڑیوں میں بیٹھے اور لیٹے ہوئے اور یہی نہیں بلکہ چلتے اور پھرتے چھتری لگاؤ ہوئے ساری دنیا کے جلسوں کی تقریریں سنتا ہے اور لیکچروں میں شرکت کرتا رہی اور بیک وقت عالم کے واقعات اس کے سامنے چکر کھاتے رہیں۔

ظاہر ہے کہ معلومات عامہ کے اس ایصال و وصول اور باہمی حالات کی طلاع و وثوق کا قدرتی ثمرہ ہی ہو سکتا ہے کہ کسی فرد اور کسی قوم کو اپنے خصوصی اور مخصوص معلومات پر محدود نہ رہے۔ خیالات میں وسعت ہو حقیقت طلبی کا ذوق قائم ہو تلاش و جستجو کی غویب آباد اور اس طرح ساری دنیا کسی ایک نقطہ پر آئینگی خواہشمند ہو جائے پس موجودہ وسائل سفر رسانی کی یک طرفہ کو مشترک بناتے جا رہے ہیں اور موجودہ وسائل خبر رسانی علمی خیالات کو مشترک کرتے جا رہے ہیں یہاں تک

شدہ شدہ یہ اشتراک عام بالآخر ایک دن ہندو منضبط صوت اختیار کر کے تمام مختلف اقوام کو قوم واحد اور ائمہ شی کو اُمت واحد بنا کر رہیگا۔

عالمگیر دین اسلام کے | ہاں مگر اسی صوت و حقیقت کی باہمی نسبت اور دنیا میں صرف انہی دو چیزوں کی سواد سرانہیں ہو سکتا | حکمرانی دیکھتے ہوئے بھی یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ یہ تھویری ایجادات پہلے ساری دنیا کو صوت پسند بنائیں گی اور پھر یہی صوتیں حقیقت کی طرف جھکائیں گی اور نظر ہے کہ صورت پسندی کی ذہنیت قومی طور پر مسیحی اقوام کا حصہ ہے اس لئے بالفاظ دیگر پہلے ساری دنیا مسیحی اقوام کے تصویری نظام اور ان کے مادی کیریکٹر پر آئے گی نصرانی حسیات کا غلبہ عام ہوگا اور عالم میں محض صورت آرائی اور سرمستی کا مذہب عامہ رائج ہو جائیگا۔ ہاں پھر ان ہی صورت پرستیوں کے ادبی مضامین سے تنگ کر دینا حقیقت اصلیت کی تلاش میں سرگرداں ہوگی اور ان تصویری تبلیغات سے غیر معمولی نقصانات اٹھا کر آخر کار انہی صوتوں کے ذریعہ حقیقت آشنا ہوگی اور یہ ثابت ہی ہو چکا ہے کہ حقیقت دہی اور اصلیت دوستی کی ذہنیت قومی طور پر اُمت مسلمہ کا حصہ ہے اس لئے یہ کہنا ہرگز غیر طبعی نہیں کہ انجام کار یہ ساری اشتراک یافتہ قومیں یکدم اسلامی اقوام میں مدغم ہو جائیں گی اور کلمہ واحدہ ان کی شیرازہ بندی کر دے گا۔ فیكون الدین کلہ ۱۱۱۔

یہود کا شہر | ہاں وہ یہودی قوم جس نے اپنی ناہوار اور تخریبی ذہنیت کے ماتحت نہ صورت پسندی ہی کا ندق پیدا کیا نہ حقیقت دوستی کا اور دنیا کی رو بڑھتی ہوئی اقوام (مسلم مسیحی) میں سے نہ اسے عیسائی اقوام کی مادی ترقیات سے کوئی لگاؤ ہوا اور نہ مسلم اقوام کی روحانی ترقیات سے کوئی وابستگی حتیٰ کہ اُس نے ایک طرف تو بنی نصرانیہ سے چڑباؤدھکروہ تخریبی اسباب پیدا کئے کہ انہیں دنیا سے

آسمانوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور بنی اسلام سے عداوت ہاندھ کر وہ تخریبی سامان کئے کہ انہیں اپنے وطن مالوف کسمہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ تعرض تصویریں امت بنی نہ تحقیقی بلکہ تخریبی رہی ظاہر ہے کہ اُسے اس آخری دورہ میں بھی نہ صورت آرا رہنا چاہئے نہ حقیقت آشت نانی بھی اقوام میں غم ہونا چاہئے اور نہ اُن مسلم اقوام میں جو مسیحی اقوام سمیت ساری ہی اقوام عالم کو بالآخر اپنے اندر جذبہ کیوں گی تو اُس کے سوا اس قوم کا کیا انجام نکل سکتا ہو کہ وہ اسی مغرب عالم و جمال کیساتھ وابستہ ہو کر فنا کے گھاٹ اُتر جائے اور اُسے دُنیا کے کسی گوشہ میں بھی پناہ نہ ملے چنانچہ بنی حدیث نبوی شجر و حجر تک کسی یہودی کو پناہ نہ دیگا اور جمال کیساتھ یہ ساری قوم بھی اُن انفاس عیسوی سے موت کے گھاٹ اُتر جائے گی جس سے دوسری اقوام زندہ ہوں گی ظاہر ہے کہ ایسی کچھ فہم قوم کا اس کے سوا انجام بھی کیا ہو سکتا تھا جس نے آج سے ۱۹ سو برس پہلے مسیح ہدایت کو تو مسیح ضلالت سمجھ لیا اور اُسے سولی چڑھانے کی فکریں کی اور دُنیا کے اس آخری دورہ میں مسیح ضلالت کو مسیح ہدایت سمجھ بیٹھے گی اور اس لئے اُس کے ساتھ ہو کر مسیح ہدایت کا مقابلہ کرے گی جو صورتاً تو حضرت مسیح علیہ السلام کا مقابلہ ہو گا اور حقیقتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ کا مقابلہ ہو گا۔ کیونکہ حضرت مسیح حضور ہی کی نیابت کرتے ہوئے تجدد دین محمدی کے فرائض انجام دیں گے۔ پس اس قوم کے حق میں یہ اُس وقت و مسکن اور مخصوصیت پر ایک آخری مہر ہو گی جس کی اطلاع تیرہ صدی پیشتر ترکان میں دی گئی تھی۔

بہر حال ساری دُنیا کے ایک پلیٹ فام پر جمع ہو جانے کا وقت قریب ہو تا جا رہا ہے اور جو جوہ

تقدنی وسائل ہی آخری تدین کے غلبہ و شیوع کا پتہ دے رہے ہیں۔

اور بالآخر ان بدے ہوئے قلوب پر قبضہ بھی اُسی کا ہونا ہے۔

مسلم اقوام کی کس مہری | آج جبکہ اسلام کی قوم سے شوکت و نصرت ہو چکی۔ حکومتیں پامال ہو گئیں۔
کی نگوینی مصلحت | تسلط و اقتدار جا بنا رہا۔ رعب کا نشان نہیں اور تمام وہ آثار فنا ہو چکے جو

گرویدگی اور فریفتگی کا ذریعہ قرار پا سکتے تو ان حالات میں اُن ہی اقوام کا جو مسلمانوں سے مستغنی
اور اُن سے بخوف ہیں مسلمانوں پر قابل اقتدار رکھتی ہیں اسلام کی طرف جھکنا دلوں اور زبانوں سے
اُس کا دم بھرنا اگر مسلمانوں کا نہیں تو یقیناً اسلامی تعلیمات ہی کا اثر کیا جائیگا اور بلاشبہ اسلام
ہی کی ذاتی جاذبیت کا ثمرہ سمجھا جائیگا۔ پس اسلامی تعلیمات کو اسی ذاتی اثر کو واضح اور نمایاں
کرنے کیلئے اس آخری دور میں کلمہ حق نے مسلمانوں سے وہ تمام وسائل و سائل جاذبیت چھین لئے جن کے
ذریعہ کسی قوم کا سکے دلوں پر بیٹھ سکتا ہے تاکہ اسلام کی ذاتی محبوبیت کی شان عریاں ہو جائے۔

اسلام کے اقل کو | بالکل اُسی طرح جیسا کہ اسلام کے اولین دور میں۔ اسلام اور محض اسلام کی ذاتی
اُسکے آخر سے نیت | کشش نمایاں کرنے کیلئے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا و کار

میں تمام دنیوی وسائل سے الگ رکھ کر اسلام کی تبلیغ کرائی گئی۔ ذات اقدس کسی ہامیر گھر نہیں
پیدا نہیں کی گئی کہ تبلیغ میں امارت کو مؤثر سمجھا جائے۔ ولادت سے پہلے تہی کے اسباب جیسا ہو
کہ اس بے یاری و یکسی کے ہوتے ہوئے تبلیغ میں کوئی اُپر کی حمایت مؤثر نہ بھی جائے قبائل کو
پہلی ہی تبلیغ سے دشمن جان بنا دیا گیا کہ اشاعت اسلام جتنے کی قوت کا ثمرہ نہ سمجھا جائے انتہائی
مظلومیت کیساتھ ہجرت کرائی گئی وطن سے بیوطن ہو نیکی محنت سہر پر ڈالی گئی۔ کہ کہیں تبلیغ
مقامی اثرات کا حامل نہ گنا جائے۔ پھر کہ کی تیرہ سالہ زندگی میں تشدد و منوع قرار دیدیا گیا کہ کہیں

اشاعت دین جہاد دباؤ کا ثمرہ نہ لگتا جائے۔ جاہلیت کی قفر ماقربن کی بد اخلاقی اور بد اعمالی سے ملک کی شوکت و شائستگی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا کہ کہیں قبول دین کو قومی تہذیب اور جماعتی جاذبیت کا حامل نہ سمجھ لیا جائے۔ ملک وہ منتخب کیا گیا کہ جس میں نہ زراعت کی قابلیت تھی نہ تجارت کی نہ صنعت و حرفت تھی نہ تمدن اور کسب معاش کی صورتیں تھیں بے آب گیاہ پہاڑیاں ریگستان، لیکڑ اور خار غیلاں لا وَاَجْعَلِیْ ذِیْ ذُرِّیَّتِیْ عِزًّا یَّذُنَّکَ الْمُحْسَنَہُمْ غرض اس میں خلیقی طور پر کوئی مالی یا اقتصادی سرسبزی بھی نہ رکھی گئی کہ اقوام کے اس رُجوع عام کو وطنی اور ملکی خصوصیت کا نتیجہ نہ سمجھا جائے۔ غرض ابتداء کا ریس ذات قدسی صفات کو زندگی کے تمام وسائل قوت و شوکت ظاہری جاہ و غرت اور خزان مال و دولت سے الگ کھکراتہائی بیکسی اور بے سرو سامانی کی زندگی کے ساتھ تبلیغ کیلئے کھرا لیا گیا اور انہیں خلیا ہاتھوں سے بڑے بڑے گردن کشوں کی گردنیں جھکوائی گئیں تاکہ اسلامی تعلیمات کا ذاتی جوہر عالم پر آشکارا ہو جائے اور اسکی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ محض اسی کی ذاتی قوت سے پھیلتا ہو نظر آئے جو کسی طرح بھی جاہ و مال کی عارضی قوتوں کا بہن منت نہ ہو ٹھیک اسی امر اول کی طرح کج آخر امر میں بھی اسلام کی ذاتی کشش جاذبیت دکھانے کے لئے وہی طمان کیا گیا جو اس وقت کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد چھینا گیا کہ اسلام کی مقبولیت کہیں آپس داری کی قوت و شوکت کا ثمرہ نہ سمجھ لی جائے ملک و مال ضبط کیا گیا کہ ترویج اسلام فائدہ شوکت کا ثمرہ نہ سمجھا جائے۔ علم و اخلاق میں انتہائی کمزوری ڈال دی گئی کہ اشاعت اسلام میں اُن کی ذوات کی تاثیر نہ سمجھی جائے کتنے ہی مسلم طبقے آج وطن سے بے وطن کئے گئے۔ بالشوہک مظاہرہ کی بدولت لاکھوں ایرانی مسلمان بے خانہاں ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں شہر ترف گردی کے پستے میں طمان نوی ظالم

سے عرب کا کتنا بڑا حصہ بڑا کر شام وغیرہ میں پناہ گزین ہوا۔ اجلاز و شام مصر و عراق اور مشرق و مغرب کے عام خطے عیسائیوں کی چیرہ دستیوں اور ریشہ دوانیوں سے مفلوج ہو گئے۔ ہندوستان کے دیوار کی اسلامی رونق انہی مسیحی بیٹریوں کی بدولت ختم ہو گئی۔ جاپانی چیرہ دستیوں سے چینی مسلمان کشتہ بے اطمینانی اور خطرات میں گھر گئے یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا تاکہ تبلیغ دین پر وطنی خصوصیات کا وجہ بھی نہ کہنے پائے تھیں بلکہ جو قومیں اسلام کی طرف آرہی ہیں اگر شوکت و قوت کی مالک ہیں تو وہ خود ہیں۔ اقتدار و تسلط کے وسائل اگر قبضہ میں ہیں تو ان کے۔ جیسا کہ شرکین بلکہ ہی کے قبضہ میں ہر شوکت و اقتدار تھا پس جس طرح اس وقت اسلام کو غریب بنا کر با اقتدار ہستیوں کو اُس کی بیکس چوکھٹ پر جھکا یا گیا تھا تاکہ اسلام کی ذاتی شوکت کو اعتراف پر قلوب مجبور ہو جائیں اسی طرح اور بعینہ اسی طرح آج بھی اسلام کو غریب اور بے یار و مددگار بنا کر اُس کی طرف اُن اقوام کو جھکا یا جا رہا ہے جو ہر غلبہ و تسلط کی مالک اور مسلمانوں کی اس بے بسی اور ہیفقاری کو نگاہ نفرت سے بھی دیکھ رہی ہیں۔

بَدَاَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْذُ
غَرِيْبًا قَطُوْبِي لِلْغُرَبَاءِ۔

اسلام کی ابتدا ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ بے یار و مددگار تھا اور پھر وہ ایسی حالت پر پہنچا۔ تو خوش خبری ہوئے یارزدہ کا دن توں کے لئے

پھر اگر ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی تعلیمات اسلام کے عمیق اور گہرے اثرات کو نہ پہچان سکے تو اسے دل ہی کا نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی اندھا کہا جانا چاہیے جانہو گا۔

خلاصہ بحث الحاصل ہمارا مقصد اس تمام تحریر سے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حق تعالیٰ نے اپنی صنعتِ علم کا مظہر تام بنایا آپ کی مقدس ہستی علم کا منبع اور سرچشمہ بنائی گئی اور

جبکہ امت کی ذہنیت بنی کی ذہنیت کے تابع ہوتی ہے کہ اُس سے مستفید ہوتی ہے تو امت کی
 ذہنیت میں بھی وہی تلاش جستجو اور علمی جذبات کا رنگ غالب ہوا اور یہ رنگ بالآخر مطبوعوں تک
 ہی محدود نہیں رہا بلکہ اُن کی تعلیمات علامہ و قاضیہ اور دیگر خطبات تفسیری و تحریری سے ہر اُس خط میں پھنچا
 جہاں مسلمان پہنچے اور بالآخر اسی رنگ نے تمام قدیم ذہنیوں میں ہل چل ڈالی اقوام عالم میں
 تلاش جستجو کا مادہ پیدا ہوا اور باوجودیکہ تنگدل اقوام نے آبائی تعلیم اور تعصب کے سلسلے میں اپنی اپنی
 نام نہاد تہذیبوں اور ملتوں کے تحفظ کی خاطر حد بندیاں بھی کیں چھوٹ چھات ہو نہ کہ بندیاں بھی کیں
 کہ اسلام کی روادھر سے ادھر ہی رک جائے لیکن اسلام اور اُس کی تعلیمات کے عظیم سیلاب کو پھونس کی
 ٹیٹیاں کبے وک سکتی تھیں یہ رنگ گھسا اور دلوں کے منفذوں میں غیر محسوس طریقہ پر سرایت کرتا رہا۔
 عیسائیوں میں اُسی کے اصول نے توحید کی لہر پہنچائی تو برہمنوں و ٹسٹنٹ فرقہ قائم ہو گیا۔ بت پرستوں
 میں اُسکی لہر میں دوڑیں تو آریہ ورت قائم ہوا۔ شمالی ہند کی قوموں میں پونچا تو موہن دسمکھ قائم ہوئے
 متحدوں میں پونچا تو فلاسفر اور موجد و صنّاع بنے اور باطنیات کو منکروں میں لگسا تو صریح انکار کے
 بعد انہوں نے عالم غیب کا اقرار و انقراض شروع کیا غرض اُصولی ہچکچاہٹوں میں مفرور ہو گئے اور اُن
 کی مل میں خلوط ہو کر اثر انداز ہوئے پھر کسی نے تو اپنی ملت کی ظلمت اور تعلیمات اسلام کا نور صراحتہ
 محسوس کر کے کھلم کھلا ان ظلمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اسلام کا نور قبول کر لیا اور کسی نے
 تعلیمات کو صرف علم کے درجہ میں قبول کر کے اُن کا استعمال شروع کیا مگر اپنی ہی قومی فطرت کے
 مطابق اسل استعمال کو جاری رکھا اور دائرۃ اطاعت و انقیاد میں کھلم کھلا داخل ہونے سے شرمائے
 گردونوں صورتوں میں قوموں کی اُصل اُمت کا وجود اپنی اصلیت پر باقی نہیں رہا۔ یہی انقلاب کا

پیش خمیہ ہے کہ جس نور نے ظلمتوں کا کچھ حصہ چاک کر دیا ہے اُس کی چمک بقیہ حصہ سے بھی بھری ہوئی
 قوموں کو بیزار بنانے والی ہے۔ اور اسلام کا کلمہ ہر بریت و برود میں داخل ہو کر ساری دنیا کو اسلامی
 برادری میں شامل کرنے والا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ امت اسلامیہ کی اس
 مقبولیت عالم کی قدر کرتے ہوئے اپنی اس بے بہا دولت کی حفاظت کریں حقائق کے ہوتے ہوئے
 صورتوں کو مؤثر نہ لگائیں۔ تہذیب اور تمدن کی بنیاد صورت آرائی کے بجائے حقیقت شعاری پر قائم
 کریں۔ طبعی اور مادی رغبتوں کو مغلوب کر کے شرعی رغبتوں کو دلوں میں جگہ دیں صورت پرستوں کو
 حقیقت پسند بنائیں نہ کہ خود حقائق کو چھوڑ کر صورتوں کی دلفریبی کا شکار ہوں امت اسلامیہ کی
 خصوصیات فنا نہ کریں۔ یہ اُمت علی اُمت ہے اور اس کا اصلی علم علم ذات و صفات حق ہے نہ
 کہ ذات و صفات مادہ اس کو تعلیم دین اور حقائق یقین کو عالم میں رواج دین اور منظم ہو کر دنیا کو اپنے
 علوم سے آشنا بنائیں خواص کو تعلیم سے اور عوام کو تبلیغ سے دین کا شہید بنائی کر دیں۔

تمدنی مصائب سے بچاؤ کا پروگرام | ہاں مگر یہ یاد رکھیں کہ صورت پرستوں کا یہ یورپین مرض انہیں تشبیہ راستہ
 سے آیا ہے۔ جبکہ مسلمانوں نے تصانیف کی وضع قطع رہائش و معاشرت اسلام و کلام و لباس و
 طعام اور ان کے تمام شعبہ ہائے زندگی کی صورتوں کا پر جوش خیر مقدم کیا گویا جبکہ مسلمان صورت پرستوں کو
 غیر مسلم بن گئے اور اس بدنی شوق نے بالآخر قلوب تک بھی یہ زہر پہنچا دیا اور دلوں میں انہی کے سے
 جذبات صورت پرستی غیر محسوس طریق پر سرایت کر گئے یہاں تک کہ آج اُن کے پھر سے ہر سے ہی نہیں
 زبان و قلم بھی انہی سائنٹفک کھلونوں کی دلفریبیاں دکھلانے کیلئے وقف ہو گئے۔

ترک تشبیہ | پس تمدن کی ان ظاہر آرائیوں سے بچنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ مسلمان تشبیہ کا کفار سے

عُموماً اور تشبیہ انصاری سے خصوصاً الکفار کا کثی اختیار کریں۔ ہم نے آج سے دس سال پہلے ۱۳۴۸ء میں مستقلاً اسی موضوع پر ایک ضخیم رسالہ التَّشْبِیْہُ فِی الْاِسْلَامِ شائع کیا تھا جس کی پہلی جلد طبع ہو کر ہدیہ ناظرین ہو چکی ہے اس رسالہ میں تشبیہ الکفار کی حقیقت اور قدرت پر عقلاً و نقلاً بحث کر کے مسلمانوں کو تمدن کی صورت انہیوں سے بچنے کی دعوت دی گئی تھی جو بھلائی بہت حد تک نافع ثابت ہوئی۔ آج دس سال کے بعد پھر اُسی پچھلے سبق کو اس رسالہ زیر نظر میں ایک دوسرے جار مع عنوان سے یاد دلایا گیا ہے۔

محبت صلحاء لیکن ہر کسی ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ دلوں میں ان ظاہر پرستیوں کے خلاف جذباتِ نفرت محض تشبیہ کی بُرائی کا علم کر لینے سے مشتعل نہیں ہو سکتے جیتک کہ علم کیساتھ ایسے اہل صلاح اہل دیانت اور اصحابِ علم و تجربہ کی محبت و مجالست بھی میسر نہ ہو جو اس منفرد تشبیہ کی نفرت اپنے دلوں میں لٹے ہوئے ہوں کیونکہ علم محض راستہ دکھلاتا ہے کسی عالم کو چلا نہیں سکتا۔ وہ چلتا تو دی ہے جب کہ اس کے قلب میں چلنے کا داعیہ موجزن ہو اور تجربہ شاہد ہے کہ دل میں دواعی بغیر اہل دل کی معیت و صحبت اور مجالست کے ہرگز پیدا نہیں ہوتے اسی لئے قرآن حکیم نے اس کل پر زور حکم دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
كُنُوا تُقَىٰ الصُّدُوقِينَ۔
اے ایماندارو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کی محبت
اختیار کرو۔

پس مسلمانوں کو ایسی علمی مجالس اور ایسی سوسائٹیاں بنانیکی ضرورت ہے جن میں شخصی اور قومی اصلاحات پر علمی مذاکرے ہوں ایک دوسرے کی زبان اور دل کی گہرائی سے نفع اُٹھایا جائے قسراً ہی پروگرام سامنے ہو اور اُس پر چلنے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہوں کہ اس سو قوم کو علم میں بھی تازگی مرقی

ہوگی اور جذباتِ عمل بھی بڑکے ہوئے محسوس ہوں گے۔ نیز وقت کے مناسب عملی رستے بھی روشن ہو کر سامنے آتے جائیں گے۔ ورنہ آج معاشرتِ مدنی کی سب سے بڑی مُصیبت ہی یہ ہے کہ قوم کو علم کا فائق ایک طبقہ سے ہے اور عمل کا اُس کی متضاد و سوسائٹی سے اس لئے اگر ایک شخص کا قلب علم صحیح سے متاثر بھی ہوتا ہے تو اُس کی ناہنجب سوسائٹی اور ماحول کے اثرات اُسے صحیح عمل کی طرف آنے نہیں دیتے۔ لیکن اگر عملی تاثرات کامرکز بھی وہی صادقین کا طبقہ بن جائے جو علم صحیح کا محور تھا تو یہ علم عمل کی کشمکش بھی ہمیشہ کے لئے رخصت ہو جائے اور اس حقیقت پسند اُمتِ مسلمہ کی یہ عارضی صورت پسندیاں بھی ختم ہو جائیں۔

بہر حال تشبہ یا لکھنؤ کی ظلمتوں سے بُد اور مجاہدین کی نورانیتوں سے قرب پیدا کر لینے کے بعد جبکہ اُمتِ مسلمہ کا قلب و قالب ان تمام ظاہر فریبِ رسمیات سے بے نیاز ہو جائے تو پھر اس وقت کے نازک اور فتنہ سالان دور میں جبکہ دنیا کی یہ صورت پرست قومیں یا خدا سے برسرِ پرکاریں یا اپنے نفس اور نفسانی قعیش کی خاطر لڑ رہی ہیں یعنی خدا کو چھوڑ کر ماسومی ہیں اُلجھ گئی ہیں صرف اسی حقیقت پسند اُمت کا حق ہے کہ وہ اپنے حق میں دعوے اور غیروں کے حق میں کوئے چھوڑ کر خدا کے ایک بہادر سپاہی تنظیمِ اتحاد و ملت کی حیثیت سے کھڑی ہو۔ اور گرد و پیش سے قطع نظر کر کے اعلا رِکلتہ لحد کو اپنا اولین اور آخرین مقصد بنائے صرف اللہ ہی سے مدد مانگے اور اُسی کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اُسی کی نصرت اور غیبی مدد کی امیدوں کیساتھ بڑھے اور بڑھتی ہوئی چلی جائے۔ دل یقین محکم کیساتھ خوف ورجاس سے لبریز ہو اور ہاتھِ علی پر وگرام کے محکوم ہوں۔ بول بہارِ دستِ بکار یعنی ایمان و عمل صالح کا اظہار و اقبالی شعار ہو جائے۔ اس پر پہلا وعدہ تو محبتِ باہمی اور اتحاد و اتابین کا ہے جو تمام اجتماعی اور قومی کاموں کی

اساس اقل ہے۔ ارشاد باری ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ وَذُرًّا
بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام
کئے اللہ تعالیٰ اُن کے لئے رحمت پیدا کر دیگا۔

جذبات انقلاب اور دوسرا وعدہ تکلیف و اختلاف یعنی خدا کی دین پر غلبہ و شکست دیدینے کا ہے جس کے بغیر
کوئی اجتماعی اور ہمگیر کام نفاذ پذیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشاد حق ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَأَنَّهُمْ سَخِفَ لِدِينٍ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي
وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
تم میں جو لوگ ایمان لادیں اور نیک عمل کریں اُن سے
اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اُن کو زمین میں حکومت
عطا فرمائے گا جیسا اُن سے پہلے لوگوں کو حکومت دی
تھی اور جس دین کو اُن کے لئے پسند کیا ہے اُس کو
اُن کے لئے قوت دیگا اور اُن کے اس خوف کے بعد
اُس کو مہمل یا امن کر دیگا بشرطیکہ میری عبادت
کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ کریں اور جو
شخص بعد اسکے ناشکری کرے گا تو یہ لوگ بے حکم ہیں۔

اس میں قلت و کثرت کا کوئی سوال نہیں کہ یہ سب یا تو رکے صوت پرستوں کی لائی ہوئی ہجو بلکہ
صرف قوت یقین کا ہے جو عمل صالح سے مستحکم ہوتی ہے۔ اگر تو یہ رکے چند لاکھ فرنگی محض صورت یقین کا
پتہ دل و دلغ اور اپنی تعظیم کے بل بوتہ پر ہندوستان کے اُن کروڑوں مسلمانوں کو جنہوں نے یقین اور ایمان داری
کی دولت کوئی تھی غلام بنا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ کروڑوں زندگان توحید حقیقت

یقین کو پھر واپس لا کر اس قضیہ کا عکس متوی کر دیں ؟

مسلمانوں کیلئے یہ ہم نہ کچھ اہم ہے اور نہ کوئی نئی بات ہے انھوں نے تو شرق و مغرب کے طول و عرض میں ایسی ایسی حیات کر کئے ہی کا میاب تجربے کئے ہیں۔ ان کے قلم اور تلواریں دنیا کے تختے الٹ ڈال دئے ہیں اور قوموں کو زیر و زبر کر کر دیا ہے۔ پھر آج بھی جب کبھی وہ ان صورت پرستوں کی ڈیوڈیسیوں اور چالاکوں کی لائن چھوڑ کر جس میں وہ کبھی کا میاب نہیں ہو سکتے اپنی اسی قدیم سچائی حق پرستی۔ اخلاقی جرأت صفائی معاملہ نیگ جلنی۔ یگرخی اور کیسوئی کیسا تھ خدا کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے ایسے انقلاب آتے ان کیلئے محض ایک کھانوں کی حیثیت میں آجاتے ہیں۔ آخر ٹرکی کا مردیمار جسکو یورپ کے عیار و سچ اپنی ریشہ و اینوس کے بیمار بنا بھی رکھا تھا اور بھو ابھی رکھا تھا مصطفیٰ کمال کی ایک ہی جنبش سے بھلا بنگا ہو کر دنیا کے تندرستوں کو شمرانے بھی لگا اور یورپ کے محقروں کو ڈرنے اور دھمکانے بھی لگا ہے۔ اسی طرح مصر۔ عراق اور دوسرے ممالک کی بیداریوں پر بقدر بیداری وہی نتائج مرتب ہوئے جو وعدہ الہی کے موافق ہو چکے تھے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کی نو بہت پر خدا کا یہ قانون عادت بدل جائے ؟

ہندوستانی مسلمان اٹھیں۔ اندرونی اور بیرونی اثرات سے دلوں کو آزاد کر کے اٹھیں غیروں کے سہارے سے نہیں بلکہ خود اٹھیں اور اپنی طاقت کے سہارے بھی نہیں بلکہ اسلام کی طاقت پر اٹھیں قومی لشکر بنکر نہیں بلکہ حزب اللہ بنکر اٹھیں اور ہندوستان بھی کانیں بلکہ ساری گمراہ دنیا کا نقشہ بدل دینے کیلئے اٹھیں۔ اپنی جاہ کی خاطر نہیں بلکہ اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اسلام کے جہاد کے لئے اٹھیں حقوق مانگتے ہوئے نہ اٹھیں کہ تعدد حقوق اور وہ بھی دوسروں سے مانگنا ان کی مختصانہ غیرت اور ہندو توحید کے منافی ہے بلکہ صرف ایک حق اور اسی کے اعلیٰ اور شوکت کو اپنی آخری منزل مقصود ٹھہرا کر اٹھیں

تو پھر کون ہے جو خدا کی مدد کو روک لے؟ اور کون ہے جو اُس کے وعدہ تکمیل میں اختلاف میں آڑے آجائے؟ مسلمانوں کے اُن غرائمِ بلند سے نا سلام ٹھکنے والا ہے اور نہ ان غرائم پر تلخ شوکتِ مر قرب کرنے سے خدا کی مدد مست ہونے والی ہے۔

مسئلہٴ جماعت ضرورت ہے کہ مسلمان ایک ذمہ دار، مدبر، با اثر اور غلبہٴ جماعت بن کر مرکزیت کیساتھ اپنی منتشر قوتی کو جمع کریں اور یہی نہیں بلکہ حقیقی تنظیمِ عمل میں لائیں جسکا واحد ذریعہ مساجد اور جموع و جماعت ہیں جس سے اگلوں کی تنظیم ہوتی تھی یہی تنظیم اُن کی توجید و اخلاص کی اسپرٹ کے ماتحت مذہبی تنظیم بھی ہوگی اور یہی تنظیم اُن کے جوشِ عمل کے ماتحت اُن کی فوجی تنظیم بھی ثابت ہوگی۔ اُنہیں تنظیم کیلئے کسی اضرائی سلسلہ کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں نہ انہیں کیسٹیاں قائم کرنے کی حاجت ہو، جنہوں کے تسلسل کی حاجت ہو قدرت نے مذہبی اور دینی رنگ میں وہ نظام بخشا ہے جس میں خدا اور بندوں کے ساتھ اپنی اپنی نوعیت کا تعلق خود ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے دیانت اور سیاست ساتھ ساتھ اپنے اُتار کھولتی چلی جاتی ہے۔ گویا ہر حملہ کی مسجد اُس کا کیسٹی گھر ہے جہاں خدا کے لئے جائیں اور باطنی برکات کے ساتھ بندوں سے ہموار ہو کر واپس ہوں۔ اگر حملہ کے سر پر آور دہ ذی جاہ اور سب سے زیادہ ممتاز افراد امام بنیں تو قدرتی طور پر چھوٹے لوگ حاضری مساجد کا شوق اپنے اندر محسوس کریں گے۔ پھر امام اپنے مقتدیوں کو نگاہ میں رکھیں اور مقتدی امام کو تساہل سے بچاتے رہیں اس طرح ہر ہر حملہ ہر ہر شہر اور ہر ہر گاؤں قدرتی طور پر باہم مربوط ہو جائے گا۔ اور مذہبی، معاشرتی، اور فوجی تنظیم بلا کسی قصود و نیت کے خود بخود ہاتھ لگ جائے گی۔ جس کے ماتحت تمام اسلامی مقاصد سہولت پورے ہو سکیں گے۔ زکوٰۃ اور بیت المال پھر اس پروگرام کو باقی اور مستحکم رکھنے کے لئے مافی تنظیم کریں جس کی بہترین اسلامی

صورتِ بیت المال اور زکوٰۃ و صدقات کی فراہمی ہے۔ جو انہیں مصارف میں صرف کی جائے۔
جن کو اسلامی پروگرام نے مقرر کیا ہے۔

تبلیغ و نصیحت اور پھران ساری مساعی کو اسلامی آئین میں منظم رکھنے کیلئے اشاعت قوانین و تبلیغ آئین کو ضروری سمجھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا شعار ہو۔ اپنے بھائی کو کسی آدمی سے آدمی منکر اور شرعی قوانین میں مبتلا دیکھ کر خاموش نہ ہو جائیں بلکہ خلوت و جلوت اور غیب و علانیہ انتہائی محبت و پیار بلکہ خوشامد و سماجت کیساتھ اُس سے بچانے کی سعی تبلیغ کریں تاکہ اسلامی مسائل کا گھر گھر چاہو جائے اور ہر خورد و کلاں محبت حق میں سرشار ہو کر محض اسلئے ساری دنیا کو فتح کرنے کا غماہشمند ہو جائے کہ سائے عالم میں یہی چرچا پھیل جائے اور بندے خدا کے ہو رہیں۔ انفرادی طور پر اور جماعتیں بن بن کر تبلیغ احکام کے لئے نکلیں۔ مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں بھی اس فرض سے غافل نہ رہیں بلکہ اپنی ساری تنظیموں کا مقصد یہی رہی تبلیغ حق کو سمجھ لیں۔ اور مسلم و غیر مسلم سب کو ان حکام سے آشنا بنادیں۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ خدا کی زمین پر قابو پانے کا جذبہ اپنی ضرورت سے ہو بلکہ علاوہ کلمہ اللہ کیلئے ہو صرف ایک خدا کے تختِ قدالت بچھا دینے کیلئے ہو اور محض اسلئے ہو کہ الٰہی قانون کی شوکت کے سامنے تمام انسانی و سائر کی شوکتیں پامال نظر آئیں۔

خاتمہ کلام! پس جو قوم تشبہ بالانصار ترک کر کے خود دار نہ جائے مجاہدست باہمی سے قوی القلب اور با اعتماد ہو جائے جمعہ و جماعات اور محاضری مساجد سے ادھر اللہ سے دہل اور ہر باہم متحد و منظم ہو جائے۔ زکوٰۃ و صدقات کی مالی تنظیم سے غنی اور غیر محتاج ہو جائے پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعہ ضروریات مذہب کی عالم۔ نصیحت میں بے جگر اور ایک دوسرے کی ہم مجلس اور صحبت نشین

ہو جائے۔ گویا غائب سے بھی رابطہ درست۔ مخلوق سے بھی رشتہ صحیح خزانے بھی پُر خلاق و کیریکٹر بھی اعلیٰ اور پھر غرض صرف اعلاء کلمۃ اللہ تو پھر خود ہی سوچو کہ انجام کی خوبیوں کا پالا آخر اس قوم کے سوا اور کس کے ہاتھ لگ سکتا ہے؟ اگر یہی مختصر پروگرام ہر ایک مسلمان کا پروگرام و گرام قرار پاجائے تو حقیقتاً پھر کسی اور پروگرام کی کس حاجت ہی نہ پڑے حق تعالیٰ نے اپنے کلام معجز نظام میں یہی مختصر پروگرام کو مسلمانوں کی شوکت کا آخرین مقصد ٹھہرا دیا ہے جو درحقیقت حصول شوکت کا اولین ذریعہ بھی ہے کہ انگوٹھ نے اسی ذریعہ سے شوکتیں حاصل کیں۔

یہ لوگ (مسلمان) ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیدیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں (جس سے تعلق مع اللہ بھی استوار ہوتا ہے اور حاضری مساجد و جمعہ جماعت سے خود بخود اتحاد و تنظیم بھی پیدا ہو جاتی ہے) اور زکوٰۃ دیں (جس سے بیت المال کی تنظیم خود بخود عیاں ہے) اور نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں (جس میں نیک کو نیک اور بد کو بد سمجھنے کی طرف بھی اشارہ ہے)

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ
فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ
وَامَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ

جو علم ہے اور اس مناسبت میں نیک دوسرے کی حیثیت بھی قدرتی ہے جس سے صحبت و ہم قدری مفہوم ہوتی ہے اور اس مجموعہ کی خاصیت ترک تشبیہ بالکفار اور اختیار تشبیہ بالانبیاء ہے اور سب کاموں کا انجام تو مٹ مٹ ہی کے اختیارات میں ہے۔

پس یہی وہ شخصی و قومی اصلاح و تمکین کی طاقت ہے جو ان تمام باتوں و صورتوں و نظاموں اور ان تہذیبی گہرائیوں کے فرج و نجات دلا سکتی ہے جنہوں نے دنیا کے رومانی خرمیوں کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے اور پھر

یہی اخلاقی تنظیمی قوت اُن تمدنی صورت آرائیوں کے اُن جہلک خراج سے ہیں بچا سکتی ہیں جس تک پہنچ کر خود یورپ کے ناعاقبت شناس کج چنچ چکر رو رہے ہیں۔ لیکن انہیں کوئی مقرر اور مخلص نظر نہیں آتا۔ عرضِ خاتمہ کلام یہ ہے کہ مسلمان سبھلیں اور قرآن کے اس پروگرام اور اس جیسے اور دوسری آیاتِ الہیہ کے عملی نظاموں کو دانتوں سے مضبوط پکڑیں۔ قدرت کی طرف مسلمان سب ہٹنا ہو چکے ہیں۔ صرف ہماری جدوجہد کے امتحان کا وقت ہے۔ تاکہ جو چیز منجانبِ اللہ ہونے والی ہے اُس میں ہمارے اجر و ثواب کا حصہ بھی قائم ہو جائے۔

وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَالْخَرَدُ عَوْنًا اَنْ اَحْمَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
اٰمَنَ عَمَلًا

اَحقر العباد

محمد طیب غفرلہ ولوالدہ

ہتم دارالعلوم دیوبند۔ ضلع سہارنپور

۳۰ ذی الحجہ ۱۴۵۶ھ

(یومِ پنجشنبہ)